

भागवती कथा —

अभयदाता भगवान्

— श्रीहरिः —

श्रीमद्भागवतदशन—

भागवती-कथा

(अष्टदश-खण्ड)

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्विता ।

कृता ये प्रभुदत्तेन माला 'भागवती-कथा' ॥

—:०:—

लेखक

श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी

— ० —

प्रकाशक—

सङ्कीर्तन-भवन

प्रतिष्ठानपुर (भूँसी) प्रयाग

— ❀ —

एकैतेषां मूल्या २-०० रूपय

तृतीय संस्करण
१००० प्रति]

मार्गशीर्ष—२०२१ विक्र० [मू० १-२५ पैसे]

हिन्दी और अङ्गरेजी-विद्यालयों के अध्यापकों से

“भागवती-कथा” उत्तरप्रदेश (राज्य में) पाठशाला-पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है। स्वयं—सरकार तीनसौ-प्रतियाँ, सष रपड़ों की खरीदती है। मध्यप्रान्त की शिक्षा-संस्थानों के लिये भी राज्य-सरकार से स्वीकृत है ! अन्य विद्यालयों के पुस्तक-विभाग के अधिकारियों को यह अनुपम-पुस्तक अवश्य मँगानी चाहिये और जिन प्रान्तोंमें अभी स्वीकृत नहीं है उनमें भी स्वीकृत कराने के लिये उद्योग करना चाहिये। ‘भागवती-कथा’ कैसी है ? इसे पाठको को क्या बताना वे तो पढ़ते-ही हैं !

व्यवस्थापक—संकीर्तन-भवन भूँसी, प्रयाग

“भागवती कथा” के लिये

योग्य-प्रचारक चाहिये

जो ‘भागवती-कथा’ का बाहर जाकर प्रचार कर सके
अथवा कार्यालय में ठीक तरह कार्य कर सकें ऐसे धार्मिक-
प्रवृत्ति के हमें चार प्रचारक चाहिये।

कार्य-वैतनिक या अवैतनिक करेंगे ?

शीघ्र ही पत्र-व्यवहार करें।

व्यवस्थापक—

श्रीसंकीर्तन-भवन, भूँसी (प्रयाग)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक
४१४—दधीचि-मुनिकी अस्थिके वज्र से वृनासुर का वध	५
४१५—इन्द्र को पुनः ब्रह्महत्या	१४
४१६—स्थानापन्न-इन्द्र नहुष का स्वर्ग से पतन	२२
४१७—निष्पाप हुए इन्द्र को पुनः इन्द्रपद की प्राप्ति	३२
४१८—वृनासुर के पूर्वजन्म का वृत्तान्त	४०
४१९—महाराज चित्रकेतुके महलमें अङ्गिरा-मुनि का आगमन	५०
४२०—महाराज की मुनि से सतान की याचना	५६
४२१—अङ्गिरा-मुनि की कृपा से चित्रकेतु को पुत्रप्राप्ति	७४
४२२—रानी-वृत्तयुति की सौतों द्वारा उसके मुत को विषदेना	८०
४२३—मृतपुत्र के लिये माता-पिता का शोक	८८
४२४—रानी-वृत्तयुति का पुत्रके निमित्त कश्यप-ऋन्दन	९८
४२५—शोकसतत राजाके निकट अङ्गिरा व नारदजी का आगमन	१०४
४२६—महामुनि-अङ्गिरा द्वारा राजा को ज्ञानोपदेश	११३
४२७—श्रीनारदजी द्वारा राजा को शिक्षा	१२३
४२८—मृत-पुत्र के जीवात्मा द्वारा शिक्षा	१३४
४२९—विष देनेवाली-रानी द्वारा प्रायश्चित्त	१४०
४३०—महाराज-चित्रकेतु को विद्याधराधिपत्य की प्राप्ति	१४६
४३१—चित्रकेतु को भगवान्-सर्कार्णजी का उपदेश	१५२
४३२—चित्रकेतु का भरी-सभा में शिवजी पर आक्षेप	१६०
४३३—चित्रकेतु को शिवा भवानी द्वारा शाप	१६६
४३४—चित्रकेतु को सुख दुःख में समता	१७५
४३५—शिवजी द्वारा भगवद्भक्तों का महत्व	१८२

विषय	पृष्ठांक
४३६—वृत्र-चरित की समाप्ति	१६४
४३७—अदिति के शेष-वश का वर्णन	२०२
४३८—दिति-वश का वर्णन	२१२
४३९—महिषासुर की कथा	२२२
४४०—दिति से मरुतों की उत्पत्ति कैसे ?	२३१
४४१—दिति की अपने पतिसे इन्द्रहता-पुत्र की याचना	२३८
४४२—कश्यपजी का दुःखित होकर भीतिपूर्वक वर देना	२४५

चित्र-सूची

अभयदायक-भगवान [रत्नीन]

१—स्थानापन्न-इन्द्र नहुष का स्वर्ग से पतन	२९
२—चित्रकेतु के महल में अङ्गिरामुनि तथा नारदजी	५३
३—रानी-कृतद्युति की सौतों द्वारा सुत को विषदान	८५
४—मृत-पुत्र के लिये माता-पिता का शोक	९४
५—महामुनि-अङ्गिरा द्वारा राजा को शानोपदेश	११७
६—महाराज-चित्रकेतु को विद्याधराधिपत्य की प्राप्ति	१५०
७—चित्रकेतु का भरी-सभा में शिवजी पर आक्षेप	१६५
८—शिवजी द्वारा भगवद्भक्तों का महत्व	१६२
९—देवी-दुर्गा तथा महिषासुर का युद्ध	२२७

दधीचि-मुनि की अस्थि के वज्र से वृत्रासुर का वध

(४१४)

वज्रस्तु तत्कन्धरमाशुवेगः—

कुन्तन्समन्तात्परिवर्तमानः ।

न्यपातयत्तावदहर्गणेन—

यो ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १२ अ० ३३ श्लो०)

छप्पय

आके बाहिर इन्द्र असुर के सिर कूँ काटे ।

वज्र, वेग हैं घुसैं असुर की अस्थि न फाटें ॥

सबरी शक्ति लगाय करयो धड़ सिर ते न्यारो ।

एक वर्ष यों लग्यो मरयो मुनि वृत्र विचारो ॥

मुनि दधीचि की अस्थि ते, वज्र बन्यो सुर-रिपु मरयो ।

अब चरित्र अगिलो सुनो, जो दधीचि पत्नी करयो ॥

महत्-पुरुषों के चरित्र महान ही होते हैं । वे, जिस कार्य को भी करते हैं उसे सुचारु-रूप से करते हैं । उनका हर्ष और कोप

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“रावन् ! जब वृत्रासुर के वध का योग उपस्थित हुआ तब इन्द्र ने अपने वंगशाली तीव्र-वज्र को सज और घुमाते हुए उसके मस्तक को भूमि पर गिरा दिया । उसका सिर काटने

दोनों ही व्यर्थ नहीं होते । वे, निग्रह—अनुग्रह दोनों में ही समर्थ होते हैं । परोपकार के लिये सब कुछ कर डालना यह साधुओं का स्वभाव होता है । हर्ष-शोक में सर्वत्र समभाव से अवस्थित रहना यही ज्ञानियो का चिन्ह होता है । पति के पीछे, पुत्र प्राण सभी का मोहत्याग कर उन्हीं के पथ का अनुसरण करना, उन्हीं के शरीर के साथ भस्म हो जाना, यह पतिप्राणा-पतिव्रताओं का स्वभाव होता है । अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उचित-अनुचित का कुछ भी विचार नकरके जैसे हो वैसे अपनी कार्य-सिद्धि कर लेना यह स्वार्थ परायण पुरुषों का ध्येय होता है । यथार्थ में धन्य तो वही है जिसके हृदय में भगवत्-भक्ति है । वह चाहे फिर जिस योनि में हो—जिस अवस्था में हो, पूजनीय है—वन्दनीय है—स्मरणीय और अभिनन्दनीय है ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! घृतासुर का पेट फाड़ कर इन्द्र बाहर निकल आये, इतने पर भी घृतासुर मरा नहीं । उसके दोनों हाथ कट गये, पेट फट गया, फिर भी वह विन्ध्याचल-पर्वत के समान पड़ा था । कदरा के समान उसका मुख फटा हुआ था और इन्द्रधनुष के समान उसकी जिह्वा निकली हुई थी । देवेन्द्र ने अपना अमोघ वज्र लेकर उसके सिर को काटना आरम्भ किया, किन्तु वह क्यों कटने लगा । उसकी अस्थियाँ तो वज्र के समान टूट और अभेद्य थीं । इन्द्र ने भगवान का नाम लेकर चारों ओर घूम घूमकर बड़े-बड़े से सम्पूर्ण बल लगा कर उसे काटना आरम्भ किया । उस असुर के सिर के काटने में

में इन्द्र को उतना ही समय लगा जितना सूर्यादि-ग्रहों की उत्तरायण और दक्षिणायन-रूप गति में लगता है, अर्थात् हमलोगों का पूरा एक वर्ष ।

उन्हें अपने दिनमान से एक दिन और एक वर्ष बढ़ा दिया गया, अर्थात् हम मनुष्यों के दिनों से पूरे एक वर्ष के घट का सिर कट पाया। जब वृत्रासुर का सिर घट में गिरा तो देवताओं के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे दुधुभी लेकर अपने-अपने विमानों पर चढ़कर आकाश में दुधुभी बजाने लगे। ऋषि-महर्षि, वेद के मन्त्रों में सुरेन्द्र की स्तुति करने लगे। अप्सरायें नृत्य करने लगीं, शिव गाने लगे। दसों-दिशाओं में आनन्द छा गया।

जहाँ पर वृत्रका सिर, इन्द्र अपने वज्र से काट रहे थे वहाँ मरुत, शख, चक्र, गदा, पद्मधारा-वनमाली खड़े हँस रहे थे। महाबाहू वृत्रासुर, मरण के समय एकटक-भाव से अपने इष्टदेव-श्याम-सुन्दरको स्नेहपूर्वक निहार रहे थे। उन्हें न हर्ष था और न विषाद। अपने स्वामी के दर्शनों से, उनके मंगलमय-नाम के स्मरण में उन्हें तनिक भी कष्ट प्रतीत नहीं हुआ। आकाश में सिद्ध, चारुण, गधर्व इस विचित्र-दृश्य को देख रहे थे। सभी ने प्रत्यक्ष देखा कि, वृत्रासुर के शरीर से एक परम प्रकाशमय-ज्योति निकल कर सर्वलोकातीत-भगवान्-वासुदेव के शरीर में चमका प्रकाश विलीन हो गई—जैसे वर्षाकाल में बिजुल चन्द्रक आकाश में विलीन हो जाती है। इस प्रकार इन्द्र ने स्वामी की शक्ति से शरीर त्याग करके सद्गति पाई। वे कर्म-बन्धनों से मुक्त हो गये। उन्होंने स्वामी की स्तुति के कारण वह पद प्राप्त किया—
मे लौटकर नहीं आता।

कथा सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गये । यदि वे-महर्षि अपने शरीर को न देते तो निश्चय ही किसी भी प्रकार वृत्रासुर न मारा जाता ! किन्तु एक बात तो आपने अबूरी ही छोड़ दी । आपने कहा था—“देवता जब दधीचि मुनि से उनकी अस्थि माँगने गये, तब उनकी पतिव्रता-पत्नी पानी भरने सरिता के किनारे गई थी । देवता डर रहे थे कि, कहीं मुनि-पत्नी आ जायेंगी तो सब गुड-गोबर हो जायगा ! वह कभी मुनिको शरीर त्याग न करने देगी । देवताओं के आग्रह पर मुनि ने पत्नी के आने से पूर्व ही शरीर त्याग कर दिया और विश्वकर्मा ने क्षणभर में ही उनकी अस्थियों से वज्र तथा अन्य-अस्त्रों को बना लिया और शीघ्र ही वहाँ से सब देवता चलते बने ।” देवताओं के चले जाने पर मुनि-पत्नी लौटी तो उन्होंने क्या किया ? इस बात को सुनने के लिये हमें बड़ा कुतूहल हो रहा है ।

इतना सुनते ही सूतजी बड़े प्रसन्न हुए और अत्यंत ही आनन्द प्रदर्शित करते हुए वे कहने लगे—“मुनियो ! आप जैसे श्रोताओं को पाकर मैं धन्य हुआ—कृतार्थ हुआ ! मेरा कथा कहनेका कार्य सफल हुआ । इतने कथा-प्रसंग में तो मैं उस प्रसंग को सर्वथा भूल ही गया था । आपकी स्मरण-शक्ति की बलिहारी है, जो आप उसे नहीं भूले । अच्छी बात है; मैं उस प्रसंगको ही आपको सुनाता हूँ—आप सावधानी के साथ श्रवण करे ।

हाँ-तो, देवता अपना स्वार्थसिद्ध करके—मुनिनी अस्थियों से अस्त्रशस्त्र बनाकर—दधीचि-मुनि के आश्रम से चले आये । पीछे दधीचि-मुनि की पत्नी अपने बच्चोंको धोकर, बछड़ों को न्हलाकर, पानी भरकर और भगवती-गौरीका पूजन करके आश्रम पर लौटी । आज उन्हें आश्रम सूना-सूना सा श्रीहीन दिखाई दिया । वहाँ के पशु-पक्षी उदास थे, हरिण आदि रो रहे थे, वृक्षों के पल्लव मुर-

झाये हुए थे। अग्निहोत्र के अग्निदेव तेजहीन से प्रतीत होते थे। प्रहर-भर में ही आश्रम का इतना परिवर्तन देखकर पतिप्राणा-गर्भास्तिनी को घटा आश्चर्य हुआ ! उसने अपने पति को नहीं देखा तब तो उसने अग्निहोत्र की अग्नि से ही पूछा—“हे अग्नि-देव ! तुम सबके शुभाशुभ के साक्षी हो, सब बातें जानते हो, मेरे पति कहाँ चले गये ? तुम मुझे सत्य-सत्य सब समाचार सुना दो।” पतिव्रताके प्रभावसे अग्निदेव चुप न रह सके, वे मूर्तिमान होकर बोले—‘देवि ! तुम्हारे पति ने अक्षयलोक को प्राप्त किया है, उन्होंने परोपकार के लिये—देवताओं के हितार्थ हँसते-हँसते प्राणों का उत्सर्ग किया है। संसार में उनका यह परोपकार—भय-त्याग सर्वश्रेष्ठ समझा जायगा। तुम्हारे पति शरीर विहीन होने पर भी अमर हो गये हैं।’

अग्नि के भुग्न से सभी समाचार सुनकर सती का हृदय भर आया। जिसके पति ही देवता हैं, पति के पादपद्मों में ही जिनकी सदा—सर्वदा रति है, पति ही जिनकी गति हैं ऐसी पतिव्रताओं के लिए पतिवियोग से बढ़कर दूसरा कोई दुःख नहीं ! रोते-रोते उस गर्भास्तिनी ने कहा—“देवताओं को शाप देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य होती तो भी मैं उन्हें आप न देती। मेरे पति ने इस क्षणभंगुर-नाशवान-शरीर का मोह नहीं किया ! उन्होंने अपनी कीर्तिको अजर-अमर बना लिया, उन्होंने उस विव्य-अक्षय-लोक को प्राप्त करलिया जिन्हें बड़े-बड़े राजसूय अश्वमेध-याज्ञी भी प्राप्त नहीं कर सकते। वह पाँच-भौतिक क्षणभंगुर-शरीर तो एक दिन नाश होने ही वाला है; इसका विनाश तो अवश्यम्भावी है ! मेरे पतिने इसका उपयोग महान कार्य में किया। संसार में वे लोग धन्य-धन्य हैं जो—गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिये अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर देते हैं। मैं भी अपने पति के

पथ का अनुसरण करेंगी। परलोक में पहुँचकर उनके पाद-पद्मों को प्रसन्नतापूर्वक एकड़ूँगी। मैं भी अत्र सती हूँगी।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! ऐसा निश्चय करके दधीचि-पत्नी ने अग्निहोत्र की अग्नि को प्रणाम किया, गौओं के बछड़ों को हरिन तथा पशु-पक्षियों को प्यार किया। वृत्तों का आलिंगन किया और वे अपने पति के रोम, चर्म, अग्निहोत्र के पात्र और बल्कल-वस्त्रों को लेकर सती होने के लिये उद्यत हुईं। स्वयं ही वन से वह काष्ठ चुन लाई, बड़ी-सी चिता बनाई।

अब उसके सम्मुख एक धर्म-संकट उपस्थित हुआ। उसके पेट में मुनि के धीर्य से स्थापित अमोघ-गर्भ था। वह तो पति का न्यासभूत था। गर्भिणी-नारी को सती होने का विधान नहीं है, किन्तु गर्भास्तिनी अपने पति के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती है! यद्यपि गर्भ के दिवस प्रायः पूरे हो चुके हैं, किन्तु प्रसव में अभी विलम्ब है। अतः उसने स्वयं ही अपने उदर को विदीर्ण किया, उसमें से दधीचि-मुनि के सदृश रूप-रंग और तेजयाला एक पुत्र निकला। उसे माता ने गोपी में लेकर प्यार किया। बार-बार उस अवोध-शिशु का मुख धूमा और वन के देवी-देवताओं तथा दसो-दिशाओं को सुनाती हुई वह गद्गद्-वाणी में बोली—“जो यहाँ सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, वन के देवी-देवता, मृग, पशु-पक्षी, वृत्तों के अधिष्ठातृ-देवता हों वे सब मेरी बात सुनें। मैं अपने पति से विहीन होकर इस अवनि पर एक क्षण भी रहना नहीं चाहती! मैं अपने पति के पीछे-पीछे परलोक प्रस्थान कर रही हूँ। यह बालक अनाथ है, मातृहीन है, इसके कोई कुटुम्बी—सगे सम्बन्धी भी नहीं हैं। अतः इस अनाथ बालक की हे वृत्तों के अधिष्ठातृ देवताओं तुम्हीं रक्षा करना। अनाथ-बालकोंकी रक्षा

करना परमधर्म है । मैं इस अबोध बालक को इसके भाग्य पर ही छोड़कर पति के पीछे-पीछे जा रही हूँ ।

गर्भास्तिनी की ऐसी करुणा भरी वाणी सुनकर आश्रम के सभी प्राणधारी जीव-जन्तु रोने लगे । जिन पक्षियों को मुनि और मुनि पत्नी ने पुत्र की भाँति पाला था, जिन्हें नीवार खिला-खिला कर जिलाया था, जिन हरिजनोक्तो थपकियाँ दे-देकर खिलाया था, जिन पौधों को बड़ी सावधानी से पक्षिबद्ध लगाया था, आज वे अपने माता पिता के सदृश दधीचि और गर्भास्तिनी से रहित होकर रोने लगे । सभी माता के वियोग में विवल होकर सिस-कियाँ भरने लगे ।

गर्भास्तिनी ने उस सदा प्रसूत शिशु को एक अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष के कोटर में रख दिया और वह अपने पति की अवशिष्ट-वस्तुओं को साथ लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई—सती हो गई । इधर आश्रम के वृक्षों के अधिष्ठातृ-देवों ने अपने राजा—चन्द्रमा से कहा, चन्द्रमा ने अपनी अमृतमयी-किरणों से उस शिशु को जिलाया । कुछ दिनों में बालक बड़ा हो गया, वह पीपल के ही नीचे रहता—पीपल के ही फलों को खाकर निर्वाह करता । अतः ससार में वह बड़ा तेजस्वी-पिप्पलाद नाम का महर्षि हुआ ।

पिप्पलाद ने जब अपने माता-पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे देवताओं पर अत्यंत क्रोध आया । उसने सोचा—“इने देवताओं ने अपने जुद्ध-स्वार्थ के लिये मेरे पिता के जीवन को नष्ट कर दिया—मुझे जन्म से ही मातृ-पितृहीन कर दिया । अतः मैं देवताओं से बदला लूँगा । देवताओं को उनकी मूर्तता का फल चखाऊँगा, मैं भी उन्हें मारकर यमसदन में भेजूँगा ।”
ऐसा निश्चय करके उसने आशुतोषभगवान

आराधना की। एक तो भोलानाथ वैसे ही 'आशुतोष-औषड़ दानी हैं' दूसरे उस मातृ-पितृ विहीन बालक की करुण पुकार सुन कर शीघ्र ही द्रवोभूत हो गये और उसके सम्मुख प्रकट होकर उससे वरदान माँगने को कहा। उसने कहा—“जिन देवताओं ने मेरे पिता को अन्याय से मार डाला है उन्हें मारने के लिये मुझे शक्ति दीजिये।” भोलेगवा ने कहा—‘तथास्तु, अच्छी बात है ऐसा ही होगा।’ इतना कहकर शिव ने एक भयंकर कृत्या उत्पन्न की। उस कृत्याने पिप्पलाद मुनिसे कहा—“बताइये मैं आपका कौन सा कार्य करूँ?”

इस पर पिप्पलाद मुनि ने कहा—“तू उन सद्य देवताओं को मार डाल जिन्होंने मेरे पिता की स्वार्थवश देह-अपहरण की है।” इतना सुनते ही कृत्या देवताओं के ऊपर दौड़ी। देवताओं में भगदड़ मच गई। सर्वत्र हाहाकार होने लगा। देवता दौड़े-दौड़े भवानीपति-रीढ़र के समीप आये और अनुनय-विनय करके उनसे बोले—“महाभाग! आप पिप्पलाद को समझा दें नहीं तो हम सबके सब मारे जायेंगे।”

शिवजी ने भी सोचा, बात का बदलाना ठीक नहीं। दधीचि-मुनि ने स्वयं ही परोपकार के लिये हँसते-हँसते प्राणों का उत्सर्ग किया था। अतः शिवजी ने परोपकार का महत्व बताते हुए पिप्पलाद को सन प्रकार से समझा दिया। शिवजी के समझाने पर पिप्पलाद भी शान्त हो गये, कृत्या शान्त हो गई। देवता प्रसन्न हुए। स्वर्ग से पिप्पलाद के माता-पिता दिव्य-विमान पर चढ़कर अपने यशस्वी-पुत्र को आशीर्वाद देने आये। पिप्पलाद की कृपा में ही वहाँ पिप्पलेश्वर-शिव की स्थापना हुई और सभी से यह गङ्गा-तट पर परम पावन-तीर्थ बन गया।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह मैंने अत्यंत संक्षेप में दधीचि-मुनि की पत्नी और उनके पुत्र पिप्पलाद का ‘इतिवृत्त’ सुनाया; अब आप मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं ?”

इस पर शौनर्कजी ने कहा—“हाँ-तो, महाभाग ! वृत्रासुर को मारकर फिर इन्द्र ने क्या किया ? फिर उनके पुरोहित कौन हुए इस बात को और बताइये !”

इस पर सूतजी बोले—“मुनियों ! वृत्र के मारने से जिस प्रकार इन्द्र को पुनः ब्रह्महत्या लगी—उस अत्यंत रोचक पुण्य-मय उपाख्यान को मैं आप सबको सुनाता हूँ आप इसे कान-खोलकर श्रवण करें ।”

छप्पय

लै दधीचि की अस्थि गये सुर अति हरपाई ।

इत मुनि पत्नी न्हाइ-धोइ आभम भई आई ॥

सब मुनि काट्यो पेट, पुन तजि सती भई पुनि ।

पीपल पाले पुन भये ते पिप्पलाद-मुनि ॥

पिप्पलाद-मुनि सुरनि पै, कोप शमु वर तैं कियो ।

सुरनि सरन शिव लीनई, रुद्र शात मुनि करि दियो ॥

इन्द्र को पुनः ब्रह्महत्या

(४१५)

तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम् ।

अरया वेषमानार्द्धीं यक्ष्मग्रस्तामस्रक्पटाम् ॥❀

(श्री भा० ६ स्क० १३ अ० १२ श्लो०)

छप्पय

त्वष्टा दूसर-तनय वृत्र, यों मारयो सुरपति ।

वृत्रासुर के मरत भये मुनि देव सुखी अति ॥

मारयो ब्राह्मण-पुत्र ब्रह्महत्या पुनि आई ।

चाण्डालिनि अति मलिनि इन्द्र के ऊपर घाई ॥

डरे इन्द्र तहैं ते भगे, अति व्याकुल मन महैं भये ।

मिली सरन जब कहूँ नहिं, मानस-सर महैं बुझि गये ॥

पुण्य और पाप प्रगट करने से कुछ काल में नष्ट हो जाते हैं । हमने कोई यज्ञ, दान, व्रत अथवा शुभकर्म किया—हम अपने ही मुक्त से चारों ओर उसका विज्ञापन करते फिरे—अपनी प्रशंसा स्वयं ही करें कि हमने यह किया वह किया ! तो उस

❀ धीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! वृत्रासुर के मर जाने पर इन्द्र ने देता चाण्डालिनी के समान रूप बनाये हुए प्रत्यक्ष ब्रह्महत्या उनकी ओर चिपटने के लिये दीदी चली आ रही है । वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर काँप रहा है, उसे क्षय रोग हुआ है, उसके यक्ष्माधिकधर्म के रक्त में सने हुए हैं ।”

पुण्य का परलोक में कोई फल नहीं होता। यहाँ जो कुछ दिन साधु-साधु हुई, प्रशंसा फैली वह फल भी समाप्त हो गया। इसी प्रकार पाप की बात है! पाप करके हम स्वयं उसे सब पर प्रगट कर दें, उस पाप के करने से लज्जा का अनुभव करें, पश्चात्ताप के कारण किसी को मुँह दिखाने में भी संकोच करे और हृदय से—पश्चात्ताप पूर्वक भगवान से—उसके लिये क्षमायाचना करें तो वह पाप भी नष्ट हो जाता है। पापी की जो निन्दा करते हैं, उसके पापों को बढ़ा-चढ़ाकर उसे अपमानित करने की भावना से सर्वत्र कहते फिरते हैं, उन निन्दकों पर पापी का पाप चला जाता है। अतः पाप करके उसे सब पर प्रगट कर देना चाहिये, हृदय से उसके लिये पछताना चाहिये और कभी भूलकर भी किसी की निन्दा न करनी चाहिए।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! वृत्रासुर के मर जाने पर देवता, गन्धर्व, लोकपाल, मनुष्य, तिर्यक् सभी तीनोंलोकों के प्राणी सुखी हुए, केवल देवराज-इन्द्र को छोड़कर। उस युद्ध को देखने के लिये ऋषि, मुनि, देवता, पितर, साध्य, गुह्यक, दैत्य-दानव, ब्रह्मार्जी, महादेवजी तथा स्वयं विष्णुभगवान भी पधारे थे। वृत्र के मारे जाने पर सब अपने-अपने लोकों को चले गये। किन्तु इन्द्र को शांति नहीं हुई। वे बड़े दुराी और चिन्तित हुए।”

यह सुनकर आश्चर्य के सहित राजा परीक्षित ने पृच्छा—
“प्रभो! यह आप कैसी बात कह रहे हैं? वृत्र के मारने में सबसे अधिक प्रसन्नता तो इन्द्र को ही होती चाहिए। वृत्रासुर इन्द्र का ही तो महान—शत्रु था। त्वष्टा-अग्नि-व्योम-तप और तेज से इन्द्र के मारने के लिये ही थे—
किया था। वह तो दैवेच्छा से स्वर का

कारण पासा पलट गया। इन्द्र को मारनेवाला न होकर इन्द्र जिसे मारे—ऐसा असुर उत्पन्न होगया। फिर भी रण में वृत्रासुर ने इन्द्र के दाँत-खट्ते कर दिये ! उसे स्वर्ग के सिंहासन से भ्रष्ट कर दिया, घरबार विहीन बना दिया। ऐसे प्रबल-पराक्रमी शत्रु को मार कर भी इन्द्र बिमन क्यों बने रहे ? उन्हें प्रसन्नता क्यों नहीं हुई ?”

यह सुनकर श्रीशुक बोले—“राजन् ! इन्द्र ने यह सोचा, कैसा भी हो—वृत्र था तो ब्राह्मण का पुत्र ही। असुर ही सही—था तो महान ब्रह्मज्ञानी ! ब्रह्मज्ञानी—ब्राह्मण को मार देना सर्वथा पाप है।”

राजाने पूछा—“महाराज ! जय देवराज को पता था कि यह ब्रह्मज्ञानी—ब्राह्मण है; तो उसे मारा ही क्यों ? क्षमा कर देते अपना लोटा-डोर और सत्तू बाँधकर घूमते रहते पृथ्वी पर ! इस ब्रह्महत्या के पाप से तो बच जाते। उन्होंने ऐसा साहस किया ही क्यों ?”

इस पर श्रीशुक बोले—“राजन् ! कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो स्वयं अपने आप उत्साह से किये जाते हैं, कुछ कार्य इच्छा न रहने पर भी धर्म के लिये—दूसरों के अनुरोध से—कर्तव्य-बुद्धि से किये जाते हैं। वृत्रासुर का वध इन्द्र ने महर्षियों के अनुरोध से ही किया था।”

- राजा ने पूछा—“भगवन् ! ऋषियों ने ऐसा अनुचित अनुरोध स्वर्गाधिप-इन्द्र से किया ही क्यों ?”

इस पर शुक गंभीर होकर बोले—“महाराज ! उचित-अनुचित का वर्णन करना बड़ा कठिन हो जाता है। किसी एक के मारे जाने से हजारों का भला हो, असंख्यों-आदमी सुखी हों; तो उसका मारना उचित न होने पर भी लोक के उपकार की दृष्टि

से उचित ही माना जाता है। धर्म की बड़ी सूक्ष्म-गति है। कहीं ऊपरसे दीखने वाला, धर्म अधर्म हो जाता है और कहीं पर अधर्म समझा जाने वाला कार्य धर्म से बढ़कर फल देने वाला सिद्ध होता है। बात यह थी कि, जब वृत्रासुर अपनी विशाल काया से तीनोंलोकों को घास देने लगा तब सभी ऋषि-महर्षि मिलकर देवराज-इन्द्र के समीप गये और उनकी स्तुति करके कहने लगे—
“हे त्रिलोकेश ! आजकल वृत्रासुर सभी देवताओं तथा अन्य प्राणियों को पीड़ा दे रहा है। यह इतना उली है कि अन्य कोई उसे मार नहीं सकता, आप ही उसे मारने में समर्थ हैं। अतः उसे आप मार डालिये।”

इस पर देवराज ने विनोत-भाव से कहा—“ऋषियों ! आप मुझसे ऐसा अनुचित प्रस्ताव न करें। वृत्र, भगवान्-त्वष्टा की अग्निहोत्र की अग्नि से उत्पन्न हुआ—‘अयोनिज’ पुत्र है। धर्म के मर्म की जानने वाला मैं, उस ब्राह्मण-कुमार को कैसे मार सकता हूँ।”

ऋषियों ने हँसकर कहा—“विश्वरूप भी तो ब्राह्मण था। इसका बड़ा भाई था, तुम्हारा गुरु-पुरोहित और पूजनीय था। परिवार का ही था उसे तुमने कैसे मारा ?”

देवराज ने कहा—“मुनियों ! उसका मारना भी अनुचित ही था, किन्तु देवताओं के कल्याण के लिये उसे मारना अनिवार्य-घन गया। उसे मैंने अत्यंत विवश होकर मारा था। मार तो डाला किन्तु उसके मारने पर जो हमें कष्ट उठाने पड़े उसे मैं ही जानता हूँ। यदि वृक्ष, पृथ्वी, जल और नारियों ने मेरी हत्या को न बँटाया होता, तो मैं अब तक हत्यारा ही बना रहता। मैंने तब तीनों-लोकों के सभी प्राणियों से कहा। इन-चार परोप-

कारियों को छोड़कर सभी ने निषेध कर दिया। वह हत्या तो जैसे-तेमे बँट-बँटा गई, किन्तु अब यह जो नई-नई हत्या होगी उसे कौन बँटावेगा ! उसका मार्जन मैं कहाँ करूँगा ?”

इस पर ऋषियों ने कहा—“हे अमराधिप ! आप कैसी बातें कर रहे हैं। हम, आपको अश्वमेध-यज्ञ करावेंगे। अश्वमेध-यज्ञ करने से राजा सभी प्रकार की हत्याओं के पापों से छूट जाता है। अश्वमेध-यज्ञ में होता क्या है ? उन यज्ञपति सर्वान्तर्यामी-श्रीहरि का आराधन होता है, जिनके नाम का संकीर्तन करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। यदि भूल से किसी ने मातृ-हत्या, पितृ-हत्या, गौ-हत्या या आचार्य-हत्या आदि महा-पाप हो गये हों—ब्राह्मण हो या शूद्र, पुल्कस हो या चांडाल, जिनके नाम का संकीर्तन करने से नीच-पुरुष भी तत्काल शुद्ध हो जाता है—उन भगवान की आराधना कराके हम आपको ब्रह्म-हत्या से छुड़ा लेंगे ! अबके आपको ब्रह्महत्या घाँटनी न पड़ेगी।”

यह सुनकर देवेन्द्र ने कहा—“मुनियों ! उन्हीं महा-पापों का प्रायश्चित्त है जो अनजानमें किये हो, जान-बूझकर—संकल्पपूर्वक—जो महापाप किये जाते हैं उनका कोई प्रायश्चित्त नहीं, फिर आप ऐसा लोक-निन्दित कर्म करने को क्यों कहते हैं ?”

इस पर महर्षियों ने कहा—“सुरनायक ! हम अपने बल-भरोसे आपसे यह सब कह रहे हैं। हम तो भगवन्नाम-कीर्तन के प्रभाव से आपको बड़े से बड़े पाप से छुड़ा सकते हैं। वृत्र तो असुर है, लोकों को त्रास देने वाला है, इसे मारने से जो पाप होगा—वह तो नगण्य ही होगा।”

जब महर्षियों ने छाती-झोंककर, निर्भय होकर देवेन्द्र को इस प्रकार आश्वासन दिया, तब-ही उन्होंने वृत्र का घघ किया।

ब्राह्मण वध करने पर ब्रह्म-हत्या ने उन पर आक्रमण किया। सब-क सम्मुख ब्रह्म-हत्या को अपनी ओर आते देखकर इन्द्र को बड़ा दुःख हुआ। कहाँ लोग इन्द्र को तानोलोको का स्वामी समझते थे, कहाँ ब्रह्म-हत्या उनका धर्षण करने के निमित्त उनकी ओर दौड़ी। राजन् ! जैसे कोई बड़ा भारी न्यायाधीश है, सर्वत्र उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान है, सब लोग उससे डरते हैं, यदि किसी कारण वश राजा की आज्ञा से उसके हाथ में हथकड़ी पड़ जाय तो जिस तरह वह अत्यंत लज्जित होता है—उसी प्रकार इन्द्र को भी बड़ा संताप सहना पड़ा ! आत्मग्लानि के कारण उन्हें कल नहीं पड़ती थी, निरंतर बेचैन बने रहते थे। कैसा भी सहनशील, धैर्यवान् पुरुष क्यों न हो; अपकीर्ति के कारण वे भी विचलित हो जाते हैं।

भयंकर-वेष बनाये ब्रह्म-हत्या देवेन्द्र के ऊपर दौतनिकाले दौड़ी। वह देखनेमें साक्षात् चांडाली जैसी दिखाई देती थी। अंजन के समान वह काली-कलूटी था, सभी अंगों में झुर्रियाँ पड़ रही थीं। बड़े-बड़े ओठ थे, काले-काले बड़े दाँतों को निकाल हुए वह बड़ा ही डरावनी लगती थी। वृद्धावस्था के कारण लच भी रहा था, मुँह पिचक रहा था, अत्यंत दुबली-पतली ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसे राजयक्ष्मा-रोग हो रहा है। उसके संपूर्ण शरीर से सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आ रही थी। मुँहसे भा ऐसी दुर्गंध आ रही थी मानो उसके मुँह में मुर्दा सड़ गया हो। उसका वस्त्र अत्यंत ही जीर्ण-शीर्ण थे। केश रूखे और भूरे-भूरे थे, वे बिखरे हुये भी थे। फटे हुए वस्त्रों से उसके कुरूप-अंग दिखाई देते थे। मासिक-धर्म के रक्त से उसके वस्त्र लथपथ थे, उन पर मांस-खुरियाँ भिनक रही थीं। पैरों पर मैल जमा हुआ था, नथुनों से नाक वह गनी थी, आँखों में कीचड़ भरी हुई थी। वह, इन्द्र को ही

'घेली' आ रही थी और चार-चार कहती थी—'इन्द्र! तु ठहर, मैं तेरे शरीर में लगूँगी, तें ही सिर पर सवार हूँगी।' वे चारों इन्द्र क्या करते ऋषि-महर्षियों ने घोसा दिया। चग पर चढ़ाकर वे सब तो नौ-दो-ग्यारह हुए। अब न कोई यज्ञ कराने आया न वात पूछने। इन्द्र मुट्ठी बाँध भागे। ब्रह्म हत्या ने भी उनका पीछा किया। यमलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक सभी लोकों में घूमे। किसी ने उन्हें आश्रय न दिया। अब क्या करते? ये पुरुष तो वज्र हृदय के होते हैं, उन्हें माँ कमला की याद आई। इस विपत्तिसे माँ ही तो रक्षा कर सकती है। अतः माँ-लक्ष्मी की शरण चलें। सुनते हैं, ये उत्तरदिशा में मानसरोवर के कमलों में रहती हैं। अतः 'इन्द्र' पूर्ण और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर के समीप पहुँचे। वहाँ वे एक कमल की नाल में घुस गये। इन्द्र को बड़ी चिन्ता हुई क्या करे। बाहर निकलते हैं तो ब्रह्महत्या चिपट जायेगी, यहाँ रहे तो राय क्या? देवताओं के मुख हैं—अग्निदेव। यज्ञ में देवताओं के निमित्त जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उन्हें अग्निदेव ही सब देवताओं को पहुँचाते हैं। पानी के भीतर अग्निदेव जायें तो ठंडे हो जायें। अतः यहाँ इन्द्र को कुछ आहार न मिला। वे एक सहस्रवर्ष उपवास करते हुए—बिना कुछ खाये पिये—उसी कमल-नाल में छिपे रहे।

इस पर राजा परीक्षित ने पूछा—'भगवन् ! जब एक-सहस्रवर्ष इन्द्र अलक्षित भाव से मानसरोवर में कमल की नाल में छिपे रहे तब क्या इतने दिनों तक इन्द्रासन खाली हो पड़ा रहा? त्रैलोक्य का पालन पापण कैसे हुआ? इन्द्र के बिना यज्ञों का हविर्भाग किसने लिया और समय पर वृष्टि किसने री?' यह सुनकर श्रीशुकदेवजी ने कहा—'राजन् ! इन्द्रपद' तो

कभी रिक्त रह ही नहीं सकता । देवेन्द्र के अभाव में राजा-नहुष को स्थानापन्न इन्द्र बनाया गया । तबतक वे ही इन्द्रपद पर प्रतिष्ठित होकर त्रेलोक्य का पालन करते रहे । अन्त में वे, भी अपनी काली करतूतों के कारण इन्द्रपद से च्युत हुए ?”

इस पर शौनरुजी ने पूछा—‘सूतजी ! महाराज-नहुष ने क्या पाप पुण्य किया था उसे आप हमें सुनावें ।”

सूतजी, यह कहकर बोले—“मुनियों ! मैं इस वृत्तान्त को आप सज्जे सम्मुख कहूँगा; आप, सब इसे एकाग्रचित्त होकर श्रवण करें ।”

अप्यय

कमलनाल मँहें रहे ब्रह्म-हत्या शचि पति ।
मिले न तहँ आहार भई सुरपति की दुर्गति ॥
स्वर्ग इन्द्र त्रिनु भयो नहुष सुर—इन्द्र बनाये ।
पाइ स्वर्ग सम्पत्ति मनुज-भूपति बौराये ॥
इद्राणी तैं कहें नृप, ‘पौलोमी’ अरु हठ तजो ।
मैं शासक हूँ स्वर्गपति, इन्द्र मानिं मोकुँ मनो ॥

स्थानापन्न—इन्द्र नहुष का स्वर्ग से पतन

(४१६)

तावत्त्रिणाकं नहुषः शशास

विद्यातपोयोगयत्नानुभावः ।

स सम्पदैर्भयमदान्धबुद्धि-

नीतस्तिरश्चां गतिमिन्द्रपत्न्या ॥❀

(श्री भा०६ स्क० १३ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

नये-इन्द्र की बात शची सुनि अति घनराई ।

चितित, व्याकुल, दुखी, डरी, मुरगुर दिँग आई ॥

गुरु प्रसन्न है युक्ति अनौखी ताहि बताई ।

कामी-विषयासक्त-नृपति पै खरि पठाई ॥

अपि-कधनि शिविका धरें, चढि मम दिँग आवें श्रवसि ।

तो निज पति कैई सरसि, धरन करुँ तिनहुँ हरपि ॥

धन, ऐश्वर्य, जीवन, और प्रभुत्व पाकर भी जिसकी इन्द्रियों अपने अधीन धनी रहे, उसे भगवान का परम कृपापात्र समझना

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब तक इन्द्र छिपे रहे, तब तक महाराज-नहुष अपने विद्या, तप, योग और बल से सम्पन्न होकर स्वर्ग का शासन करते रहे । किन्तु उनकी बुद्धि सम्पदा और ऐश्वर्य के कारण मदान्ध हो गई । इसीलिये इन्द्राणी के तिरस्कार के कारण वे तिर्यक (सर्पयोनि) को प्राप्त हुए ।”

चाहिये। ससार में ऐसे व्यक्ति विरले ही देखने में मिलते हैं। अधिकार और ऐश्वर्य का मद ऐसा होता है कि, मनुष्य के सम्पूर्ण विवेक को नष्टकर देता है। कर्तव्याकर्तव्य का विवेक रह ही नहीं जाता। अधिकारारूढ हो जाने पर मनुष्य समझने लगता है—मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन है? मेरे जो मन में आवेगा वही मैं करूँगा। मैं प्रभु हूँ, स्वामी हूँ, सब मेरे सेवक हैं, सब को मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव करना चाहिये। मेरी हॉ में हॉ मिलानी चाहिये। मेरी आज्ञा का अविलम्ब पालन होना चाहिये। मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। भुक्तसे भूल हो ही नहीं सकती। मेरा तिरस्कार करनेवाला—मेरी आज्ञाका उल्लंघन करने वाला—मेरा शत्रु है। उसका अस्तित्व मिटा दो। जिसे रहना हो मेरी इच्छा के अनुसार रहे। ये सब विचार, अविवेक से—काम तथा अहंकारके कारण—वठते हैं और इन्हीं विचारों से मनुष्यका पतन होता है।

श्री सूतजी, नैमिषारण्य निवासी मुनियों से कह रहे हैं—
“मुनियों! जब वृत्रासुर मारा गया और इन्द्र भी मानसरोवर में ब्रह्महत्या के भय से जा छिपे तो इन्द्रासन खाली हो गया। अब त्रेलोक्य का कार्य कैसे चले? इन्द्र के बिना यज्ञ याग, घर्षा आदि कौन करे? असुर तो पराजित ही हो चुके थे। देवताओं में ऐसा कोई था नहीं। ऋषियों ने सोचा—“मनुष्य लोक के किसी विख्यात-राजर्षि को तब तक के लिये स्थानापन्न-इन्द्र बना देना चाहिये।” यह सोचकर सभी ऋषि-महर्षि, देवता तथा उपदेव मिलकर पृथिवी में आये। उन दिनों पृथिवी पर चन्द्रवशी परम यशस्वी-महाराज ‘आयु’ के पुत्र राजर्षि-नहुष राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, तेजस्वी, यशस्वी और दान-धर्म में निरतर निरत रहने वाले थे। उन्होंने बहुतसे यज्ञ भी किये थे। ऋषियों ने उनके

जाकर कहा—“राजन्, आप तब तक स्वर्गके इन्द्र वन जायें जब तक देवेन्द्र लौट कर नहीं आते।”

ऋषि-मुनियों का सत्कार करके, उनकी विधिवत्पूजा करके राजर्षि-नहुष बोले—“मुनियों! आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है जो आप मुझ मरणशील-व्यक्ति को देवताओं के आधिपत्य पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं! किन्तु महर्षियों, मैं सर्वथा इसके अयोग्य हूँ। मुझमें न इतना तप है न तेज, न विद्या है न योग! और नहीं शक्ति। फिर स्वर्ग का शासन कैसे कर सकता हूँ?”

ऋषियों ने कहा—“हे आयुष्मन्! आप बड़े धर्मात्मा हैं। आप सर्वथा इन्द्रपद के योग्य हैं! रही तप, तेज, विद्या और योग्य-शक्ति की बात, सो हम सब मिलकर आपको अपना तप तेज देंगे।”

राजा ने कहा—“महर्षियो! आप मुझे ऐसा वरदान दें कि, मैं जिसकी ओर भी देख दूँ—उसका उम्मी समय आधा तप-तेज मेरे पास चला आवे। जो भी मेरे सम्मुख आवे वही तेजहीन हो जाय।”

ऋषियों और देवताओं को तो अपना काम निकालना था; अतः उन्होंने कहा—“अच्छी बात है राजन्! ऐसा ही हो जायगा; आप चलकर इन्द्रासन को सुशोभित करें।”

यह सुनकर राजा-नहुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पृथिवी से स्वर्ग में आगये। ऋषि-मुनियों ने विधिवत् उनका इन्द्रासन पर अभिषेक किया। अपना अपमान करने वाले इन्द्र को पदच्युत देखकर भगवान्-वृहस्पति भी फिर आ गये। नहुष बड़े ठाठ-ठाठ से इन्द्रासन का उपभोग करने लगे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! प्रायः देखा गया है कि छोटा—आदमी जय बड़े-पद को प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी पुरानी

परिरित्तिको भूल जाता है, उसे बड़ा अभिमान हो जाता है ! उस अभिमान से उसका उसी प्रकार पतन होता है; जैसे मध्यान्ह के प्रचंड-सूर्य का सायंकाल में—अस्ताचल में जाकर—पतन होता है। कुछ दिन तो नहुष ठीक-ठीक कार्य करता रहा, किन्तु कहाँ तो मर्त्यलोक के क्षणभंगुर विषय-सुख, कहाँ स्वर्ग का दिव्य-ऐश्वर्य ! कहाँ अन्न का भोजन और कहाँ अमृत-पान !! नहुष को अभिमान बढ़ गया। अब तो ऋषियों का भी अपमान करने लगा। कोई कुछ कहता तो डाँट देता—फिड़क देता। मुनिगण चुप हो जाते, क्या करते ? वे हाथ तो पहिले ही से कटा चुके थे। जो भी उसके सामने आता, उसका तप-तेज वह वरदान के प्रभाव से हरण कर लेता। अब तो ऋषि-संघ में राज्यक्रांति होने लगी। इस नये इन्द्र के सभी लोग विरुद्ध हो गये। ऋषियों ने देवगुरु-बृहस्पति से कहा। बृहस्पतिजी ने सब सुन-समझकर कहा—“देखो, अब तुम्हारी कुछ चलने की नहीं !” तुम तो उसे वरदान दे ही चुके। जब मनुष्य, गुरुओं का अपमान करता है और पर-नारियों पर कुदृष्टि डालता है तभी उसका पतन होता है ! यह ऋषियों का तो अपमान करता है, किन्तु अभी इसने पर-नारी पर कुदृष्टि नहीं डाली। जब यह अपने इस धर्म से च्युत हो जायगा तब अपने आप इस पुण्य-पद से गिर जायगा।”

ऋषियों को नहुष की बातें बहुत बुरी लगती थीं। उन्होंने ऋषि समितिका गुप्तरूप से एक विशेष-अधिवेशन किया और यह प्रस्ताव रखा कि, इस उद्धत-राजा को इन्द्रपद से किसी प्रकार च्युत कर देना चाहिए। एक ऋषि ने कहा—“इस समिति का एक समापति चुन लो। मैं समझता हूँ—ये अगस्त-मुनि इसके सर्वथा उपयुक्त हैं, इन्होंने विन्ध्याचल को पट्ट लिटा दिया

आतापी को खाकर पचा गये, समुद्र को सोख गये। इस अवद्वय-राजा को भी ये इन्द्र-पद से युक्तिपूर्वक च्युत कर सकेंगे।”

सर्वसम्पत्ति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और ऋषि-मुनि अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने लगे। जो अप्सराये नहुष की सभा में नाचती थीं, वे अपने गीतों में ‘पौलोमी-इन्द्राणी’ के रूप-सौन्दर्य की बड़ी प्रशंसा किया करती थीं। प्रतीत होता है उन सबोंके किसीने कान भर दिये थे। इन्द्राणीकी प्रशंसा सुन-सुनकर नहुष के मन में उसे पाने की प्रबल इच्छा हुई। एक दिन उसने इन्द्राणी के भव्य-भवन को निहारा और गन्धर्वों से पूछा—

“यह इतना सुन्दर किसका भवन है?”

हाथ जोड़े हुये गंधर्वों ने कहा—“प्रभो, यह इन्द्र-पत्नी भगवती-शचीदेवी का अंतःपुर है। इसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता।”

राजा तो ऐश्वर्य के मदमें मदांध हो ही रहा था। उसने कहा—“जब हम इन्द्र हैं तो इन्द्राणी को भी हमारी सेवा करनी चाहिए। यह हमारे पास क्यों नहीं आती? यह तो हमारा प्रत्यक्ष अपमान है।”

यह कहकर तुरत वायुदेव को बुलाया और उनसे बोला—

“वायु! तुम्हारी सर्वत्र गति है। तुम मेरी आज्ञा से इन्द्राणी के पास जाओ और उससे मेरी ओरसे कहो वह मुझ वरण करे। मैं इन्द्र हूँ। न्यायतः जो इस पद पर प्रतिष्ठित है, इन्द्राणी उसीकी पत्नी है। उसे मेरी सेवा करनी चाहिए।”

विचारे वायुदेव क्या करते। बात तो उन्हें बुरी लगी, किन्तु इन्द्रकी आज्ञा पालन करनी ही थी। शचीदेवीके समीप जाकर सत्र समाचार कह सुनाया। नहुष के ऐसे प्रस्ताव को सुनकर शची-देवी बड़ी घबड़ाई—अत्यंत दुखी हुई। उन्हें चिन्ता व्याप गई कि,

दुष्ट कहीं मेरे साथ बलात्कार न करे। बलपूर्वक मेरा सतीत्व न नष्ट कर देवे। इन विचारों के आने से वे डर गईं। थर-थर काँपने लगीं और अशरण-शरण श्रीहरि का मन ही मन स्मरण करने लगीं। अंतमें उन्हें एक युक्ति सूझी—वे अपने कुलगुरु भगवान्-बृहस्पति के समीप गईं। उनकी चरण-वदना करके वे उनके सामने बिलस-बिलस कर रोने लगीं।

त्रैलोक्यपति-इन्द्र की पत्नी को इस प्रकार दीन-हीन अनाथिन की भाँति बिलखते देखकर बृहस्पति जी को बड़ी दया आई और वे बोले—“बेटी! तू क्यों रो रही है, मुझे अपने दुख का कारण बता। किसने तेरा अनिष्ट किया है।”

सुनकरियाँ भरती हुई रात्री ने कहा—“प्रभो! कौन किसका अनिष्ट कर सकता है? भाग्य ही सब कुछ कराता है। हे कृपा सिधो! हमने अपने किये हुए का बहुत फल पा लिया। गुरुके अपमानका फल हमें बहुत मिला। हमारा राज्य नष्ट हुआ, शत्रुओं ने हमें घर-द्वार हीन कर दिया। अनाथ की भाँति मारे-मारे फिरे। ऐश्वर्य से हीन हुए। ब्रह्महत्या हमारे सिर पर चढ़ी। आज मैं अपने पति से विहीन होकर अपने दिन काट रही हूँ। कौन अनुमान कर सकता है कि तीनों-लोको के स्वामी इन्द्र की पत्नी इतने भारी कष्ट में पड़कर अपने दिन जिता रही है। गुरुदेव! मैं तो शूकरी-कूकरी को अपने से लाखगुना सुखी समझती हूँ कि वे अपने पतियों के साथ तो रहती है। मैं बड़े कष्ट से पति के धियोग रूप दुख को सहन कर रही थी, कि अब मेरे सिरपर एक नई बड़ी भारी-त्रिपत्ति आ दूटी। अब तक मैं ऐसे-तैसे अपने सतीत्व को बचाय हुए थी, अब देखती हूँ उसकी भी रक्षा में संदेह है।”

यह सुनकर भगवान् बृहस्पति, दुग्धित होकर १७

स्वर में बोले—“देवी ! तुम्हारा किसने अपमान किया ? कौन, तुम्हें दुरी-दृष्टि से देखने का साहस कर सकता है ? तुम मुझे उस दुष्ट का नाम बताओ—मैं उसे अभी अपने तप-तेज से भस्म-सात कर दूँगा ।”

हाथ जोड़े हुए कोंपते-कोंपते शची ने, कहा—“प्रभो ! यह जो नया-इन्द्र आपने बनाया है, आज इसी ने मेरे समीप वायुदेव को अनुचित-प्रस्ताव लेकर भेजा है ।” वह कहता है—“मैं नियमानुसार इन्द्र हूँ, तुम मेरी सेवा करो और मेरी इन्द्राणी बनो ।”

यह सुनकर, सुर-गुरु-वृहस्पति-मुनि गंभीर हो गये और बोले—“बेटो ! यह तो बड़ी फठिन-समस्या है । ऋषियों ने बिना इसके स्वभाव को समझे इसे बहुत बड़ा वरदान दे दिया । इसके सम्मुख जो जाता है, उसी का यह वरदान से तप-तेज हर लेता है, किन्तु फिर भी कोई चिन्ता की बात नहीं । प्रतीत होता है अब, इसके पुण्यक्षीण हो रहे हैं ! इसका स्वर्ग से पतन होने वाला है, सभी तो इसके मन में तुम ऐसी सती-साध्वी के प्रति पाप-बुद्धि उत्पन्न हुई है । कोई चिन्ता नहीं, तुम्हारे पास संशय भेज दे कि, सहस्र-मुनियों को अपनी पालकी में लगाकर, उन पर चढ़कर अमुक समय, आप यहाँ आये तो मैं आपकी सेवा करूँगी ।”

गुरु की आज्ञा पाकर शची ने ऐसा ही संदेश, नहुष के पास भेज दिया । इसे सुन कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने सब ऋषियों-महर्षियों को बुलवाया और कहा—“आज तुम सबको मेरी पालकी उठाकर ले चलनी पड़ेगी । समझे कुछ ? जो इगिर-दिगिर करेगा उसके डंडे लगेंगे ।”

मुनि विचारे क्या करते ? सबकी ओर देख-देखकर उसने उनका तप हरण कर लिया था, उसके सम्मुख मना करने का किसी को

‘साहस ही नहीं हुआ। सब ने कहा जैसी आपकी आज्ञा।’

‘नहुप ने सेवकों से ‘शिविका’ सजाने को कहा। सेवक, शिवि-

का सजाने लगे, वह अपना स्वयं शृंगार करने लगा। आज

इसने बड़े मनोयोग से शृंगार किया कि शची उसका रूप देखकर ही मुग्ध हो जाय, -प्रसन्नतापूर्वक मुझे अपना ले और स्नेहसे से अपना पति बना लेवे। शृंगार करते-करते इसे बहुत विलम्ब हो गया। भटपट निकल कर शिविका में बैठ गया और ऋषियों से बोला—“मेरी पालकी को अति शीघ्र शची के शयनागार की ओर ले चलो।” ऋषियों ने विवश होकर जैसे-तैसे उसे उठाया। इन्द्राणी ने जो समय नियुक्त किया था वह समीप ही आगया था, नहुष को उससे मिलने की चटपटी लगी हुई थी। अतः वह बार-बार ऋषियों से कहता “शीघ्रमेव सर्प-सर्प” अर्थात् शीघ्र चलो। किन्तु ऋषियों से शीघ्र कब चला जाता हूँ? कोई यज्ञयाग कराना होता तो शीघ्रता करते या प्रसाद पाना होता—निमंत्रण उड़ाना होता तो दूसरी बात थी! इन सबका तो उन्हें नित्य का अभ्यास था। अब उन्हें एक अनभ्यस्त-कार्यमें बलपूर्वक नियुक्त कर दिया गया था। एक तो सबके शरीर कुछ स्थूल थे दूसरे ऋषि ही ठहरे! कभी भी किसी की ऐसी आज्ञा सहन नहीं का, फिर भी शीघ्रता से चलने लगे।

इतने पर भी नहुष को सन्तोष नहीं हुआ। वह ऋषियों पर पादाघात करने लगा और बारम्बार सर्प-सर्प, चलो-चलो चिल्लाने लगा। इस पर एक दूसरे मुनि की जटा में छिपे हुए अगस्त-मुनि ने उसे शाप दे दिया—“अरे दुष्ट! ले, बार-बार हम ऋषियों को ‘सर्प-सर्प’ कहता है—जा तू हाँ सर्प हाँ जा।”

इतना सुनते ही ऋषि के शाप से नहुष ओंछे-मुँह गिर पड़ा—वह सर्प हो गया। इन्द्रासन पुनः खाली हो गया। अब ऋषियों को पुनः इन्द्र की चिन्ता हुई।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! इस प्रकार मैंने यह नहुष

का स्वर्ग से पतन को अत्यन्त ही सचेष्टमे कथा सुनाई । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

इस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! हम अब अग्रिम-वृत्तान्त सुनने को उत्सुक हैं । इन्द्र का क्या हुआ ? इन्द्रासन पर फिर कौन बैठा ? देवेन्द्र को यह दूसरी ब्रह्महत्या छूटी या नहीं ? इन सब बातों को आप बतावे ।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“अच्छी बात है, मुनियो ! मैं इस परम रोचक प्रसंग को आगे सुनाता हूँ आप मनोयोग से सुने ।”

छप्पय

चक्षुः पालकी नहुष सहस्र मुनि तारि उठावें ।
 ‘सप-सर्प’ नृप कहे अनसुनी ऋषि करि जावें ॥
 श्रुति जब करिबे लग्यो कोप कुभज-मुनि कीन्हों ।
 दुष्ट सर्प है जाय शाप मुनिवर ने दीन्हों ॥
 चट्ट-पट्ट अजगर भयो, ओवे मुँह ते गिर परयो ।
 नुरत पाप को फल चख्यो, इन्द्राणी प्रति जस करयो ॥

निष्पाप हुए इन्द्र को पुनः इन्द्रपद-की प्राप्ति
(४१७)

स वाजिमेषेन यथोदितेन

वितायमानेन मरीचिमिश्रैः ।

इष्ट्वाधियज्ञं पुरुषं पुराण-

मिन्द्रो महानास विधूतपापः ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १३ अ० २१ श्लो०)

छप्पय

भयो पाप को अन्त गये सब मिलिने श्रुति-मुनि ।

देवराज बूँ लाइ करायो अश्वमेध पुनि ॥

ज्यों बुढ़रा नसि जाइ उदित दिन के हूँने ते ।

पाप-पुञ्ज त्यो नसे नाम हरि को लैवे ते ॥

इन्द्र, नार्क पति पुनि भये त्रिभुवन अति हर्षित भयो ।

यो दधीचि को त्याग अरु वृत्रासुर को बध कस्यो ॥

मन मे जब तक अत्यधिक पाप रहते हैं; तब तक शुभ-कर्मों मे प्रवृत्ति ही नहीं होती । पापात्माओं की पापों मे और

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से मरीचादि महर्षियों ने देवराज-इन्द्र को अश्वमेध यज्ञ कराया । उस यज्ञ के द्वारा पुराण-पुरुष यज्ञरूप-श्रीहरि का भजन करके, इन्द्र निष्पाप होकर पूर्ववत् महान हो गये ।”

पुण्यात्माओं की पुण्य-कार्यों में स्वाभाविक ही प्रवृत्ति होती है। जब भगवत्-कृपा से पापों के क्षय का समय सन्निकट आ जाता है तब वैसे ही दानिक बनने लगते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं और अपकारी उपकार करने की बात सोचने लगते हैं ! प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगती हैं और दुर्भाग्य हटकर सौभाग्य का पदार्पण होने लगता है। इसीको कहते हैं—काल का प्रभाव ॥

शुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! वृत्रासुर के मारे जाने पर इन्द्र को जो मल्लहत्या लगी थी, उसके अंत होने का समय आ गया। सहस्र-वर्ष निराहार रहकर और जल में छिपे-छिपे इन्द्र ने जो तपस्या की थी—भगवान का स्मरण किया था, इसी से उनके सब पाप क्षीण हो गये। इधर नहुष को जो सहस्र-वर्ष तक इन्द्र बनने का पुण्य भोग करना था, उसकी भी समाप्ति हो गई। ये पुण्य के क्षीण होने पर अजगर बनकर पृथिवी पर गिर पड़े।”

अब तो फिर ऋषि, मुनि, देवता, गन्धर्व तथा तीनों-लोकों के जीवों को इन्द्र की चिन्ता हुई। ऋषियों के संघ का पुनः अधिवेशन हुआ। उसमें निश्चय हुआ—पुराने इन्द्र को खोजा जाय ! अग्निदेव को दूत बनाकर भेजा गया। जैसे-जैसे अग्निदेव ने उनसे ऋषियों का संदेश कहा। ऋषियों ने मेरे ऊपर कृपा की है यह सुनकर इन्द्र को प्रसन्नता हुई। वे मरीचादि महर्षियों की शरण में आये। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सर्व-पाप शमन के लिये भगवान-मुरुषोत्तम की आराधनारूप-अरघ्यमेध-यज्ञ की विधिपूर्वक दीक्षा दी। जब उन वेदवादी-मुनियों ने अरघ्य-मेध यज्ञ के द्वारा सर्वदेवमय परमपुरुष परमात्मा का प्रेम पूर्वक भजन कराया, तो उसीसे उनका वृत्रवध-जनित महान पाप-पुण्ड्र विलीन हो गया। देवेन्द्र वसी प्रकार विशुद्ध बन गये, ऐसे

अग्नि में तपने से सुवर्ण मलरहित हो जाता है ! वर्षाकालीन जल में निर्मली डालने से जैसे वह शुद्ध हो जाता है, .. जिस प्रकार मासिक-धर्म के अनंतर नारियाँ शुद्ध हो जाती हैं, ग्रहण के अनन्तर सूर्य-चन्द्र पुनः विशुद्ध बन जाते हैं, तपाने से घृत शुद्ध हो जाता है, अपवित्र पृथिवी जैसे काल पाकर स्वतः ही शुद्ध हो जाती है, स्नान करने से जैसे शरीर शुद्ध हो जाता है, अपवित्र-पात्र इत्यादि शुद्धि करने से विशुद्ध हो जाते हैं ! जैसे संस्कारों से द्विज, तप से इन्द्रियों और मन !! दान से धन तथा संतोष से चित्त शुद्ध बन जाता है—उसी प्रकार भगवत्-आराधना रूप अश्वमेध-यज्ञ से इन्द्र भी विशुद्ध हो गये । उनके समस्त पाप धुल गये ! वे पुनः उसी प्रकार तीनों-लोकोंके पूजनीय, माननीय, वन्दनीय, अर्चनीय, सम्माननीय तथा आदरणीय बन गये । चिरकाल से विछुड़े अपने पति को पाकर पौलोमी-इन्द्राणी अत्यंत ही प्रसन्न हुई । इन्द्र ने विनीत-भाव से जाकर अपने गुरुदेव के पाद-पद्मों में श्रद्धा-भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अपनी पुरानी अधिनय के लिये विशुद्ध-हृदय से पश्चात्ताप करते हुए क्षमा-याचना की । इसपर प्रसन्नता प्रगट करते हुए बृहस्पतिजी ने कहा—“देवेन्द्र ! तुम न तो मुझे दोष देना और न अपनी इस दुर्गति पर दुःख ही करना । कौन; किसे दुःख-मुक्त देता है ? यह सब काल ही कराता रहता है । जिस समय जैसा काल होता है, उस समय पुरुष की वैसी ही बुद्धि बन जाती है ! वैसे ही कार्य करता है, वैसे ही कर्म करने की अन्तःकरण से प्रेरणा भी होने लगती है । जैसी भवितव्यता होती है उसीके अनुरूप संयोग जुटने लगते हैं । उसी से प्रेरित होकर अपि-मुनि शाप और वरदान देते हैं । आपका ऐसा प्रारब्ध ही था । कोई अनिष्ट प्रदया संयोग था, अन्दा ही हुआ—उमे भोगकर आपने समाप्त

कर लिया । प्रारब्ध कर्मों का भोग तो सभी को भोगना ही पड़ता है । अतः इतना ही है कि बुद्धिमान पुरुष, विवेक के साथ सुख-दुःख में समवृत्ति रखकर, अश्रयम्भावों समझकर उसे निर्लेप-भाव से भोगते हैं और अज्ञानी पुरुष कष्ट से रोते हुए दुःख पूर्वक भागते हैं । भागना वा सभी का पड़ता है । अब आप विशुद्ध हाकर तीनों-नाका का न्यायपूर्वक पालन करा । मंगलमय-आहार तुम्हारा मंगल करेंगे ।”

भगवान् के नाम, गुण, कीर्तन की महिमा का वर्णन है। भक्तों के विशुद्ध-चरित्र और उनकी अहैतुकी-अनन्य-भक्ति का निरूपण किया गया है। इस आख्यान को एकवार ही पढ़कर न छोड़ देना चाहिए कि—एक बार पढ़ तो लिया ! नहीं; इसे बार-बार पढ़ना चाहिए। पुनः-पुनः मनन करना चाहिए। पूर्वकाल उपस्थित होने पर, यात्रा में, मित्रों की गोष्ठी में, धाढ़ादि के समय, पुण्य-क्षेत्रों में, इस भक्तिमय आख्यान के पढ़ने से मन पवित्र होता है ! चित्त में शांति आती है !! अन्तःकरण में आह्लाद उत्पन्न होता है !!! इस लोक में धन, यश, विजय, दीर्घ-आयुकी प्राप्ति होती और परलोक में भी इच्छानुसार सुख मिलता है।”

श्रीसूतजी कहते हैं—“मुनियों ! इतना कहकर मेरे गुरुदेव भगवान्-शुक चुप होगये।”

इस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! इस पुण्य-आख्यान के श्रवण करने से तो हमें बड़ा सुख मिला। इसमें वैसे तो सभी बातें एक से एक बढ़कर हैं, किन्तु दो प्रसंग इसमें बड़े ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी प्रतीत हुए—एक तो दधीचि-मुनि का त्याग और दूसरी वृत्रासुर की विशुद्ध अहैतुकी भगवद्-भक्ति ! महाभाग, असुर-शरीर में भी भगवान् के प्रति ऐसा दृढ़-अनु-राग हमने तो कहीं सुना नहीं। फिर घोर-समर में जहाँ एक योद्धा दूसरे योद्धा के रक्त का ही प्यासा बना रहता है, जहाँ क्षण-क्षण में क्रोध आता है, वहाँ भी समभाव में स्थित रहकर भगवान् की इतने स्नेह से स्तुति करना—इससे तो हमें बड़ा कुतू-हल हो रहा है ! वृत्रासुर की अपि-मुनि और योगियों से भी श्रेष्ठ ऐसी मति किस कारण से—किस साधन से हुई और इतने बड़े भगवद्-भक्त को आसुरी-योनि किस अपराध से प्राप्त

हुई ? इन बातों को सुनने की हमारे मन में बड़ी लालसा है ! यदि आप उचित समझें तो इस प्रसंग को हमें और समझा दें ।”

यह सुनकर सूतजी गंभीर होकर कहने लगे—“मुनियों ! भगवद्-भक्ति एक जन्म का फल नहीं है । वह, साधन-साध्य नहीं है—कृपा-साध्य है ! भगवान जिस पर कृपा करे, जिस विशुद्ध-अन्तःकरण वाले महापुरुष के हृदयरूपक्षेत्र में भक्तिके बीज का धपन कर दें । महाभाग ! हजारों-लाखों जन्मों में तप, यज्ञ, अनुष्ठान आदि शुभ-कर्म करने से अन्तःकरण विशुद्ध होता है । उनमें से किसी धिरले-पुरुष के हृदय में भागवती-भक्ति का प्रादुर्भाव होता है । सो, मुनियों ! यह वृत्रासुर के पूर्व-जन्मों के सुकृतों का ही फल है, रही—आसुरी-योनि की बात । सो, भक्त इन शरीरों को महत्त्व नहीं देते । य देह तो आत्मा के आवरण मात्र है । जैसे राजा कैसा भी वस्त्र पहिने राजा ही है । भगवद्-भक्त तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग, घृक्ष, लता, गुल्म, मनुष्य, देवता, स्त्री-पुरुष, छोटे-बड़े, धनी-दरिद्र, सभी में पाये जाते हैं । इसमें आप सदेह न करें ! वृत्रासुर ने भगवान-सङ्कर्षण की बड़ी सावधानी से—पूर्वजन्म में—आराधना-उपासना की थी । उसीका यह फल था कि आसुरी-योनि में भी उसका प्रभु-पादपद्मों में दृढ़ अनुशासक बना ही रहा ।”

यह सुनकर शौनकाजी बोले—“महाभाग सूतजी ! हमें वृत्रासुर के पूर्वजन्म का चरित्र सुना दीजिये । इसे सुनने के लिये हमें बड़ा कुतूहल हो रहा है ।”

इस पर सूतजी ने कहा—“मुनियो ! मैं आपको वृत्रासुर के पूर्वजन्म का पृष्ठान्त अवश्य सुनाऊँगा । मेरे गुरुदेवसे भी महाराज-परीक्षित ने यही प्रश्न पूछा था । उन्हें भी आपही की”

कौतूहल हुआ था, उस परम पुण्य-उपाख्यान को मैं सुनाऊँगा । आप, अपने मन को तनिक भी इधर उधर न होने दें । यह इतना रोचक, सारगर्भित और मन को असन्न करने वाला इतिहास है कि आप दत्तचित्त होकर सुनेंगे तो सुखी होंगे । तनिक भी चित्त-चंचल हुआ तो “गोविन्दाय नमो नमः” ही है । कथा का रस चला जायगा ।”

इसपर शौनकजी ने कहा—“सूतजी, आप बार-बार यह क्या कहा करते हैं—सावधानी से सुनो, दत्त-चित्त होकर सुनो, मन लगा कर सुनो, चित्त को चंचल मत होने देना । हम सब तो कितनी सावधानी से सुनते हैं, फिर भी आप बार-बार टोकते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं—यह क्या बात है ?”

यह सुनकर सूतजी गिलखिला कर हस पड़े और बोले—
 “क्या बताऊँ महाराज । मेरी ऐसी टेढ़ पड़ गई है । आप इसका यह अर्थ न समझें कि आप सावधान होकर नहीं सुनते, यदि आप असावधानी करते तो मैं सुनाता ही नहीं । फिर भी जो मैं यह चेतावनी देता हूँ—अपनी लत से, आदत से विवश होकर कह देता हूँ । कथाग्राहकों का कोई एक विशिष्ट-शब्द होता है, उसे वे बार-बार दुहराते हैं । कोई कहते हैं—“समझे ?” कोई कहते हैं “क्या समझे ?” कोई कहते हैं—“क्यों ठीक है न ?” कोई कहते हैं—“कहो कैसे कहें ?” कोई-कोई कहते हैं—“तुम्हारा रामजी भला करे ।” कोई, श्रीसीतारामजी की इच्छा से । श्रीगोपालजीकी इच्छासे ॥ श्रीजीकी इच्छा ॥ इसी प्रकार मेरा भी यह पार-पूर्ति वाला विशिष्ट-शब्द है । हाँ—तो अब मैं शृंगार के पूर्व—जन्म का वृत्तान्त सुनाता हूँ । आप सब सावधानी के साथ स्वस्थ चित्त से सरसता-पूर्वक सुनने की कृपा करें ।

छप्पय

यद अति सुखद पवित्र चरित शिखाप्रद भारी ।
 पदं सुने भर-नारि होहिँ तै अवसि सुखारी ॥
 मुनि-दधीचि को त्याग वृन की भक्ति-अनूठी ।
 ये ही द्वे है सार । और जग-चचां भूठी ॥
 शौनक बोले—सूत ! कस, वृन असुर देही लही ।
 सूत कहें—शुभ ने कथा, वृपति प्रभ पै सच कही ॥

वृत्रासुर के पूर्वजन्म का वृत्तान्त

(४१८)

आसीद् राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृपः ।
चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत्कामधुङ्मही ॥
तस्य भार्यासहस्राणांसहस्राणि दशाभवन् ।
सान्तानिकथापि नृपो न लेभे ताम् सन्ततिम् ॥❀
(अ० भा० ६ स्क० १४ अ० १०, ११ श्लो०)

छप्पय

कहैं परीक्षित प्रभो ! वृत्र को पूर्व जनम महैं ।
कस अस हरिपद भक्ति रह्यो कस अटल धरम महैं ॥
शुक बोले—मुनु, भूप ! नृपति इक चित्र केतुवर ।
शूरसेन को ईश साधुसेवी मुठि सुन्दर ॥
विद्या रूप उदारता, सम्पति सब अगनित भरी ।
नृप की रानी दस-अयुत हती कुलवती सुन्दरी ॥

पूर्व संस्कार, मनुष्य के साथ उसी प्रकार चिपटे रहते हैं
जिस प्रकार गर्भ का बालक 'जरा' नामक मिल्ली से लिपटा

❀ श्रीशुकदेवजी, वृत्रासुर के पूर्व-जन्म का वृत्तान्त बताते हुए
कहते हैं—“राजन् ! शूरसेन-देश में एक चित्रकेतु नाम का सार्व-
भौम राजा रहता था । उसके राज्य में पृथिवी, कामधेनु के समान सभी
इच्छित पदार्थों को देने वाली थी । यद्यपि वे, निर्वीर्य नहीं थे—सन्तान

रहता है। किसी देश की, किसी वर्ण की, किसी जाति की स्त्री के गर्भ से बालक हो—जरा से लिपटा ही पैदा होगा। इसी प्रकार जीव चाहे जिस योनि में जाय, पूर्व-कृत पाप-पुण्य उसके साथ ही सटे रहेंगे। बिना पुनर्जन्म को माने ससार की जन्म-जात विष-माताओं का किसी प्रकार समाधान हो ही नहीं सकता। पूर्वजन्म में जिसे हमने दुरा दिया होगा वही आकर—अकारण ही—हमें पीडा पहुँचावेगा। कितने पक्षी उड़े जा रहे हैं, उनमें से एक-दो को ही बाज क्यों मारता है? शेष क्यों बच जाते हैं? एक घर में बहुत से चूहे हैं, उनमें से बिज्जी एक ही दो को क्यों पकड़ती है? बहुत से पकड़ लेने पर भी क्यों भाग जाते हैं? एक साथ बहुत आदमी रहते हैं, उनमें से एक दो के ही साथ हमारा प्रेम क्यों होता है? शेष, समीप रहते हुए भी हमारे लिये उपेक्षणीय क्यों बने रहते हैं? एक कन्या-पाठशाला में सैकड़ों-कन्याये शिक्षा पाती हैं, विष्णुमित्र का विवाह शीला के साथ ही क्यों होता है? अन्य-कन्याओं को वह देखते हुए भी क्यों नहीं देखता? उसका मन शीला ही की ओर अत्यधिक-आकर्षित क्यों होता है? आप कहेंगे कि यह तो आकस्मिक घटना है, संयोग की भाँति है। इसके उत्तर में हम कहेंगे, ससार में कोई कार्य कारण के बिना नहीं होता, अकस्मात् तो कुछ होता ही नहीं। संयोग भी देवेच्छा से-पूर्व जन्मकृत-कर्मों के अनुसार ही होता है। पूर्वजन्म में हमारा जो कोई कुछ रहा होगा, वही इस जन्म में हमें इस रूप में सुख-दुःख देने आया हुआ है।

वृत्रासुर के वृत्तान्त को सुनकर और उसकी भगवद्-भक्ति तथा

उत्पन्न करने में समर्थ थे और उनके हजारों-यानियाँ थीं, फिर भी उनके कोई सन्तान नहीं थी।”

श्रीकृष्ण पाद-पद्मों में अनन्य-अनुरक्ति को स्मरण करके महाराज परीक्षित श्रीशुक से पूछने लगे—“भगवन् ! यह तो बड़े ही आश्चर्य की-सी बात मालूम पड़ती है, घोर-रजोगुणी तमोगुणी वृत्रासुर की प्रभुपाद-पद्मोंमें ऐसी अचल-प्रीति किस प्रकार हुई ! कैसे वह भयंकर-संग्राम में निश्चल-भाव से भगवान की स्तुति करता रहा !! उस इतने उग्र-स्वभाव के असुर की सहसा मुक्ति किस प्रकार हो गई ?”

इस बात को सुनकर हँसते हुए श्रीशुक बोले—“क्यों महाराज ! मुक्ति का या भगवद्-भक्ति का किसी ने ठेका ले रखा है क्या ?”

इस पर महाराज परीक्षित शीघ्रता से बोले—“नहीं भगवन्, ठेका की बात नहीं है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अपवाद तो सभी में होते हैं ! किन्तु प्रायः करके शुद्ध, सतोगुणी, पवित्राचरण करने वाले पुरुषों के हृदय में ही भगवद्-भक्ति का संचार होता है । सभी सतोगुणी भगवद्-भक्त होते हैं; सो भी बात नहीं । बहुत से सतोगुणी-देवताओं में और पवित्र चित्तवाले ऋषि-मुनियों तक के हृदयों में भगवान के पादपद्मों में प्रीति उत्पन्न नहीं होती ! फिर इस महापापी-वृत्रासुर के हृदय में इतना प्रगाढ़ प्रभु-प्रेम कैसे प्रगट हो गया ?”

इस पर श्रीशुकदेवजी ने कहा—“राजन, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ! भगवान के हाथों से जो भी क्रूर-पापी-दुष्टचित्तवाले असुर मरे हैं; वे सब के सब मुक्त हो गये हैं ! फिर वृत्रासुर, भगवान के तेजयुक्त-वज्र से मर कर मुक्त हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात हुई ?”

इस पर महाराज परीक्षित बोले—“भगवन् ! मुक्ति हो जाना तो दूसरी बात है । मुक्ति को मैं उतनी कठिन नहीं मानता

जितनी कि भक्ति को ! मुक्ति तो बहुतों को हो जाती है, प्रायः बहुत से अमुर-राक्षस भी मुक्त ही जाते हैं किन्तु भक्ति तो किसी विशेष ही भाग्यशाली को प्राप्त होती है ।”

यह सुनकर हँसते हुए श्रीशुक बोले—“राजन् ! मुक्ति को क्या आपने गुड का पुआ समझ रखा है जो गप्प से मुँह में डाला और निगल गये । मुक्ति को आप सुलभ कैसे बता रहे हैं ?”

शीघ्रता से महाराज परीक्षित बोले—“नहीं-नहीं भगवन् ! मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि मुक्ति सुलभ है । मुक्ति का मार्ग तो छुरे की धार की भाँति तीक्ष्ण है । इस जगत में मुक्ति के ही लिये तो समस्त जीवों के प्रयत्न हैं । कोई रोग की मुक्ति के लिये, कोई दुःख की मुक्ति के लिये, कोई कामवासना से मुक्ति के लिये, कोई भूख से मुक्ति पाने के लिये, कोई जाड़े—गरमी से मुक्ति पाने के लिये, कोई फलह से मुक्ति पाने के लिये कोई ‘पु’ नामक नरक से मुक्ति पाने के लिए, इस प्रकार सभी किसी न किसी अध्मान की पूर्ति के लिये सतत प्रयत्न कर रहे हैं । ससार में असंख्य-जीव हैं । पृथिवी के समस्त-वर्णों की संख्या तो संभव है गणनाकी भी जा सके, किन्तु ससारके समस्त-जीवों की गणना करना असंभव है । उद्भिज, श्वेदज, अहज और जरायुज (इस प्रकार जीवों के ४ भेद बताये हैं इन चारों की ८४ तारु) योनियाँ बताई हैं । एक योनि में असंख्यो-जीव इस ब्रह्माण्ड में हैं । यह १४ भुवनोंवाला एक ही ब्रह्माण्ड हो सो भी बात नहीं । ऐसे असंख्या ब्रह्माण्ड हैं । उन सभी में पृथक् पृथक् ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि, प्रजापति आदि बताये गये हैं । इन इतनी योनियों में से मनुष्य आदि कुछ ही ऐसी योनियाँ हैं जो इस ससार-सागर से पार जाने की सोच सकते हैं । उन सोचनेवालों में से कुछ ही लोग ५

लिये प्रयत्न करते हैं। उन प्रयत्न करनेवालों में भी प्रबल-इच्छा वाले कम ही होते हैं। सभी प्रबल इच्छावाले मुमुक्षु जीवन्मुक्त हो जाते हों, सो भी बात नहीं। उनमें कोई भाग्यशाली ही सिद्धि लाभ करके मोक्ष के अधिकारी होते हैं। उन करोड़ों जीवन्मुक्त तथा सिद्धपुरुषों में से कोई बिरले ही शांतचित्त, नारायण-परायण महापुरुष होते हैं। भगवत्परायणता कोई सरल नहीं! यह बात नहीं जो भी बेप चना ले—माला खट्काले, वही प्रभु-परायण हो जाय। आप कह रहे हैं—घृत्रासुर नारायण-परायण था, संप्राम में भी उसकी भगवान के चरणारविन्दों में दृढ़मति बनी रही सो यह कैसे हुआ? इस विषय में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है! घृत्रासुर साधारण-वीर भी नहीं था, युद्ध में उसने देवताओं के झुके छुड़ा दिये। अपने पुरुषार्थ से उसने रण में इन्द्र को भी 'सन्तुष्ट' कर दिया! यह सत्र किस प्रकार हुआ?"

यह सुनकर श्री शुकदेवजी बोले—“राजन्! यह सत्र पूर्व-जन्मों के संस्कार से होता है।”

इस पर राजा बोले—“इसी बात के सुनने की भगवन्! मेरी इच्छा है। मैं जानना चाहता हूँ; यह घृत्रासुर पूर्व-जन्म में कौन था? किस प्रकार इसका भगवान में अनुराग हुआ, फिर इतना भगवद्-भक्त होकर यह असुर-योनि में क्यों उत्पन्न हुआ? आप सर्वज्ञ हैं भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सब बातें जानते हैं, अतः मुझे इन सब बातों को सुनाने की कृपा कीजिये।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! जब महाराज पराक्षित ने इस प्रकार पृच्छा तो मेरे गुरुदेव-भगवान व्यासर्नदन-श्रीशुकजी उनके समीप प्रश्नों का उत्तर देने लगे।”

श्रीशुकदेवजी ने कहा—“राजन्! इसमें सर्वज्ञता की तो कोई बात नहीं। यह तो बहुत प्राचीन और बहुत ही इतिहास—

प्रसिद्ध वृत्तान्त है। मैंने पहिले तो इसे अपने पिता भगवान-व्यास के मुख से सुना था। एक बार मुझे देवल-मुनि मिल गये, उनसे भी यों ही बात-बात में पुनर्जन्म का प्रसंग छिड़ गया—तो उन्होंने भी इसी इतिहास को मुझे सुनाया! फिर एक बार मेरी देवर्षि-नारद जी से भेंट हो गई, मैंने उनसे प्रश्न किया कि 'भगवान की भक्ति किन लोगों के हृदय में उत्पन्न होती है?' इसके उत्तर में उन्होंने कहा—“भगवान कब किस पर कृपा कर दें; इस विषयमें कोई निश्चित नियम नहीं। देखो—वृत्र कितना बली-पराक्रमी और देवताओं को भयभीत करने वाला असुर था, परन्तु उसकी भी भगवान में अहैतुकी-भक्ति थी।” इसी प्रसंग में उन्होंने भी मुझे वृत्रासुर के पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाया।”

यह सुनकर राजा बोले—“तब तो महाराज! यह बड़ा-प्राचीन और प्रामाणिक-इतिहास है। इतने बड़े-बड़े महर्षि प्रमाण-भूत मानकर इसका कथन करते हैं। तब तो आप इसे मुझे अवश्य सुनावें।”

इस पर हँसते हुए श्रीशुक कहने लगे—“अच्छी बात है राजन्! सुनिये। मैं आपको इस परम-पुण्यमयी कथा को सुनाता हूँ।

बहुत प्राचीन समय की बात है, कि शूरसेन-देश में एक बड़े ही प्रतापी-राजा राज्य करते थे। महाराज! श्रीयमुना जी के किनारे पर जहाँ आजकल श्रीवटेश्वर-शिवजी विराजमान हैं; इसी के आस-पास के प्रान्त को शूरसेन-देश कहते हैं। उन धर्मात्मा-राजा का नाम चित्रकेतु था। उनके पुण्य के प्रभाव से उन दिनों यह पृथिवी, कामधेनु के समान सभी इष्ट वस्तुओं को संकल्प मात्र से ही देती थी। राजन्! जब मनुष्यों में अविश्वास बढ़ जाता है, अधर्म का प्राबल्य हो जाता है; तो यही भूमि समस्त वस्तु को

अपने भीतर छिपा लेती हैं ! अच्छी-अच्छी वस्तुओं के बीजों को उत्पन्न ही नहीं करती । प्रभावशाली-औपधियों को निकालती ही नहीं । दुष्ट-राजाओं के कारण यह निर्वाज बन जाती है । यदि इस पर धर्म-राजा होते हैं, तो बिना जोते-बोये जो चाहें वही देती है । स्थान-स्थान पर हीरा-मोती निकलते हैं ! उन महाराज-चित्रकेतु के राज्य में ऐसा ही था । किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं होती थी । अन्न-वस्त्र सभी को पृथिवी यथेष्ट उत्पन्न करदेती थी ।

राजा बड़े रूपवान थे, कामदेव के समान उनका सुन्दर शरीर था । बड़े ही उदार थे, उनसे जो भी आकर जिस वस्तु की याचना करता वे उसे उसी वस्तु को आदर और प्रसन्नता के साथ देते । कभी किसी की आशा को भंग करके विमुख नहीं जाने देते । वे वंश-परम्परा के राजा थे, सत्कुल में उनका जन्म हुआ था ! पिता-पितामह तथा प्रपितामहों से चले आये हुए राज्य के वे अधिकारी थे । प्रायः राजा बहुत पढ़ने-लिखने नहीं पाते; उनमें यह बात नहीं थी, वे सभी विद्याओं में पारंगत थे । उनका अतुलनीय-ऐश्वर्य था । उनकी अद्भुत-सम्पत्ति थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी । सारांश यह कि, उनमें सभी सद्गुण विद्यमान थे । यथासमय उन्होंने एक सत्कुलोत्पन्ना सुन्दरी-राजकुमारी से विवाह किया । राजा, सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ थे किन्तु उनके कोई सन्तान नहीं हुई । फिर राजा ने दूसरा विवाह किया, उससे भी कोई संतति नहीं हुई ! इसी प्रकार तीसरा, चौथा, ऐसे लाखों-विवाह किये; किन्तु किसी भी रानी से उनके सन्तान नहीं हुई ।”

इस पर शौनकाजी ने पूछा—“सूतजी ! एक पुरुष लाख—

करोड़ पत्नियों का पति कैसे हो सकता है ? यह तो हमें गप्प-सी मालूम पड़ती है ।”

इस पर उपेक्षा के स्वर में सूतजी बोले—“महाभाग ! यहाँ लाख-करोड़ बहने से इतना ही अभिप्राय समझना चाहिये कि, उनके बहुत-सी रानियाँ थीं । शत, सहस्र, लक्ष, अयुत ये सब बहुवाचक-शब्द हैं । महाराज ! सामर्थ्यवान्-पुरुषों के लिये हजार विवाह करना कोई बड़ी घात नहीं । इस कलियुग में अभी हमने, एक-एक राजा के सौ सौ दो-दो सौ पत्नियाँ अपनी आँखों से देखी हैं । हाँ, तो उनक भी बहुत सी सुंदरी—सल्लोलोत्पन्ना-महिषियाँ थीं, किन्तु थीं सबकी-सब बन्ध्या ही । किसी एक के भी न कोई पुत्र हुआ न पुत्री ।”

राजा को सभी प्रकार सुख था । स्वयं सभी गुणों से सम्पन्न थे । समस्त पृथ्वी-मंडल के सार्वभौम-राजा थे, सर्वत्र उनकी आज्ञा मानी जाती थी । मंत्री, पुरोहित, आचार्य तथा अन्य राज-कर्मचारी उनके अनुकूल थे । प्रजा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, वे भी पुत्र की तरह सबका धर्म-पूर्वक पालन करते थे । इस भाँति सभी प्रकार की समृद्धियों के रहते हुए भी बिना सतति उन्हें सुख नहीं था । ये सभी भोग उन्हें फीके फीके से प्रतीत होते थे ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! गृहस्थी की शोभा बाल-बच्चों से ही है । वे बड़े भाग्यशाली-गृहस्थ हैं, जिनके घर में छोटे-छोटे फूल से हँसते हुए बाल-गोपाल इधर से उधर क्लृप्तकारियाँ मारते हुए घूमते हैं । जैसे कमल के बिना सरोवर की शोभा नहीं, जैसे पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं, जैसे सिन्दूर के बिना सुहागिन की शोभा नहीं, जैसे छत्र चँवर के बिना राजा की शोभा नहीं, जैसे विद्या बिना ब्राह्मण की शोभा नहीं, जैसे चन्द्रमा के

बिना रात्रि की शोभा नहीं, जैसे दीपक के बिना अंधेरे-घर की शोभा नहीं—इसी प्रकार बिना बालक के गृहस्थी की शोभा नहीं होती। जिनके धन-सम्पत्ति अटूट है और घर में; उसे आगे भोगनेवाला कोई पुत्र नहीं तो उन्हें या तो भगवान को अपना पुत्र मानकर रात्रि-दिन उसी के लाड़चाव में लगे रहना चाहिये या धन को धर्म के काम में व्यय करके धन में चले जाना चाहिये। जो दो में से एक भी नहीं करता—धन को संग्रह करके, जोड़ कर रखता जाता है—न स्वयं खाता है न दूसरो को खाने को देता है, तो वह जीते जी नरक भोगता है तथा मरकर भी प्रेत बनकर उसी धन पर भँडराता रहता है और अंत में नरकों की अग्नि में पचता है। पुत्र के बिना गति नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं।”

महाराज-चित्रकेतु ने पुत्र प्राप्ति के लिये विविध-उपाय किये। जिसने जो क्लृप्त भी दान, धर्म, व्रत, उपवास बताये—सब किये-कराये! किन्तु उन्हें पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसी से राजा सदा उदास बने रहते थे। उनका किसी काम में मन नहीं लगता था।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! आप ही अच्छे हैं, जो इन स्त्री-वधों के भ्रम में आरम्भ से ही नहीं पड़े। महाराज! क्या बतावे—यह कैसा चकर है कि इसमें जो फँस जाता है; भगवान ही निकाले तो निकल सकता है। पुत्र न होने पर जो दुख होता है, उसे आप लोग बिना घर-द्वारवाले-थानाजी क्या समझ सकते हैं। अतः उसका मैं अधिक वर्णन आपके सामने नहीं कर सकता। करूँ भी तो व्यर्थ है! तीन चार वर्ष की लड़की के सम्मुख समुद्र के सुगंध कितना भी वर्णन करो—यह समझ ही नहीं सकती! सो, मुनियों! अब इस प्रसंग को यहाँ समाप्त करके आगे की रोचक-कथा सुनाता हूँ।”

छप्पय

किन्तु न तिनके पुत्र हतो सब बन्धा रानी ।
 याते नृप के चित्त माहिं नित रहे गलानी ॥
 सब मुख विषवत् लगें, भार सम शासन लागत ।
 निसि दिन चिन्ता रहे, भूपद्वै सोवत-जागत ॥
 दान, धर्म, व्रत, नियम, जप, करें पुत्र हित बहुत नृपति ।
 किन्तु न सतति मुख लहो, तातें चिन्तित भये अति ॥

महाराज चित्रकेतु के महल में अङ्गिरा- मुनि का आगमन

(४१६)

तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवानृषिः ।

लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छद् यदृच्छया ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १४ अ० १४ श्लो०)

छप्पय

एक दिना नृप भवन यङ्गिरा-मुनिवर आये ।

करि सेवा सत्कार कनक-आसन बैठाये ॥

पृथ्वी मुनि कुशलात नृपति की नीति बताई ।

पुनि पूछे, नृप रह्यो कमलमुख कस मुरझाई ॥

चित्रनेतु गोले विभो ! कहूँ कहा प्रभु विश्व है ।

तप समाधि अरु योग तैं, आप नाथ सर्वज्ञ हैं ॥

संसार में सभी वस्तु सुलभ है । किन्तु सन्त समागम, सत्संग ही एकमात्र दुर्लभ-वस्तु है । संसार में ये लोगधन्य हैं; जिन पर किसी साधु-संत की कृपा है । इस गृहस्थी रूपी अंधरूपमें निरंतर दुःख ही दुःख है । यह विपत्तियों का भण्डार और चिन्ताओं का

❀ श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“शबन् ! उन राजा चित्रनेतु के महल में एक दिन दैवयोग से सभी लोगों में विचरते हुए भगवान्-अङ्गिरा-ऋषि आ पहुँचे ।”

घर है ! नित्य ही नई चिन्ताये लगी रहती हैं । आज यह वस्तु नहीं; आज इसका अभाव है, आज यह टूट गई तो; आज यह मलिन हो गई है, कल वहाँ जाना है, आज यह लाना है ! आज श्री बीमार तो कल बच्चे का ही स्वास्थ्य गड़बड़ है । आज स्वयं भूर नहीं लगती—ज्वर हो आया है; सिर में पीड़ा हो रही है । सारांश कोई क्षण ऐसा नहीं बीतता जिसमें कोई चिन्ता न लगी हुई हो । वही समय सार्थक है जिस समय घर में साधु संत आ जायें ! महात्माओं के सत्संग में जो क्षण बीत जायें वे ही अमूल्य हैं, वे ही सार्थक हैं—सुखमय हैं । शेष तो दुर ही दुर है ।

साधु संग, बड़े सौभाग्य से पूर्वजन्मों के महान पुण्यों से प्राप्त होता है । वे गृहस्थी परम भाग्यशाली हैं जिनके घर कभी-कभी सन्त कृपा करते हैं—जिनका आंगन, सन्तों की पदधूलि से पवित्र हो गया है—जिनके घरमें महात्माओंके पैरों का धुला हुआ जल पड़ गया है और जिन्हें साधु-सेवा करने का सुयोग प्राप्त हो गया है ! साधु सयके घर नहीं जाते, किसी-किसी भाग्यशालीके घर को ही वे पावन घनाते हैं । किसी सुकृतिको ही वे सेवा का सुअवसर प्रदान करते हैं ।

शास्त्रकारों ने साधु-सेवाको भगवत्-सेवा से भी बढ़कर बताया है । भगवान की सेवा में तो केवल भगवान की ही अर्चना होती है; किन्तु भगवत्-भक्तकी सेवामें भक्त और भगवान—दोनों की—सेवा हो जाती है । सौभाग्य से हमारे घर में संतोंने पदार्पण किया, अपन ही उनके लिए भोग बनाया ! संत ऐसे तो हैं नहीं कि बनती गई और उड़ते गये । वे पहिले भगवान का भोग लगाते हैं तब प्रसाद पाते हैं । रसोई बनी तो भगवान का भी भोग लगा और संतों ने भी प्रसाद पाया । इसीलिए भगवान के

भोग को महाप्रसाद कहते हैं और उस 'महाप्रसाद' को भक्त पाकर जो उच्छिष्ट छोड़ देते हैं; वह महा-महाप्रसाद कहलाता है ! इसी प्रकार हमने संतों के निमित्त माला बनाई । संत बिना भगवान को चढ़ाये—बिना निर्माल्य बनाये तो धारण करते नहीं ! पहिले माला भगवान को चढ़ी तब संतोंने धारण किया दोनों ही की सेवा हो गई । इसी प्रकार चरु, चंदन, अनुलेपन सभी में सम-भक्ता चाहिये । संत की सेवा से जितने भगवान सन्तुष्ट होते हैं, वैसे अपनी सेवा से सन्तुष्ट नहीं होते ।

जिन भाग्यशालियों के घर संत निवास करते हैं, वे घर साधारण-घर नहीं रह जाते—वे तो तीर्थ-स्वरूप बन जाते हैं । संतों के जहाँ पैर पड़ गये, जहाँ उन्होंने भगवान की पूजा-अर्चा करली, जहाँ उन्होंने भगवान के मुमधुर-नामोंका कीर्तन और उनकी यश सम्यन्धी कथा कहदी, वह भूमि तो परमदिव्य बन जाती है । संत ही इस पृथिवी को पावन बनाये हुए हैं । देवता, ब्राह्मण, गऊ, संत और सती ये ही पृथिवी को धारण किये हुए हैं । इनके बिना संसार रह नहीं सकता ! पहिले तो सन्त किसी भाग्यहीन-पापी के यहाँ जाते नहीं, यदि चले जाये तो उसका भाग्य बदल जायगा, वह पापात्मा से पुण्यात्मा बन जायगा । उसका बेड़ा पार लग जायगा, वह संसार-बन्धन से सदा के लिये निश्चय-ही छूट जायगा ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! शूरसेनाधिप-महाराज-चित्रकेतु; संतति के बिना सदा उदास और चिंतित रहा करते थे, एक दिन दैवयोग से लोक-लोकों में घूमते-घामते भगवान-अंगिरा-मुनि वहाँ आ पहुँचे । मुनिवर-अंगिरा को आते देख कर महाराज चित्रकेतु सहसा अपने आसन के उठ खड़े हुए । अत्यंत ही श्रद्धा सहित मुनि का सत्कार किया,

महाराज-चित्रकेतु के महल में अंगिरा मुनि का आगमन ५३
 पुरोहित को बुलाकर विधिवत् उनकी पूजा की ! पाद्य अर्घ्य आच-
 मनीय और फल-फूल देकर मुनि को संतुष्ट किया । जब अतिथिका

समुचित समस्त शिष्टाचार और सत्कार हा चुका

प्रसन्न हुए ! खड़े हुए राजा को बैठ जाने की आज्ञा दी । मुनि की आज्ञा पाकर उनके समीप ही—नीचे आसन पर—हाथ जोड़े हुए राजा बैठ गये ।”

राजा को विनय पूर्वक समीप बैठे देख कर मुनिवर-अद्विरा उनको कुशल पूछते हुए बोले—“राजन् ! कहिये आप के राज में सब सुखी तो हैं ? राजा स्वयं एक ब्रह्मांड होता है । उसे ब्रह्माण्ड पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अहंतत्त्व एवं महत्तत्त्व इन सात आवरणों से सदा घिरा रहता है । उसी प्रकार राजा के भी स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र ये सात-आवरण बताये हैं । राजा इनके बिना रहता ही नहीं । इनसे वह निरंतर घिरा रहता है, ये राजा के आवश्यक-अंग हैं ! बताइये; आप इन सातों के सहित सुखपूर्वक तो हैं ?”

हाथ जोड़कर राजा ने कहा—“भगवन् ! यह सब तो आप की कृपा ही है, ये सभी प्रकृतिरूपा-आवरण तो मेरे अनुकूल ही हैं ।”

इस पर अद्विरा-मुनि ने कहा—“जब आप की ये सातों प्रकृतियों आप के अनुकूल हैं; तब तो आपको राज्य का पूर्ण-सुख होता चाहिए । आप को किसी प्रकार की चिन्ता न होनी चाहिए आप का मुख-रुमल सदा खिला रहना चाहिए; किन्तु मैं देखता हूँ आप का मुख म्लान हो रहा है ! आप का अन्तःकरण संतुष्ट नहीं है, चित्त में प्रसन्नता नहीं, मुख की आकृति से कोई गहरी-वेदना स्पष्ट भलक रही है ।”

“एक बात और भी है ! स्वयं तो प्रकृतिके अनुकूल चले किन्तु उसके आश्रय में रहने वाले किसी कारण उसके अनुकूल न हो, विरुद्धाचरण करे तो भी कार्य नहीं बनता । इससे भी राजा की शांति में विघ्न पड़ता है । मैं पूछना चाहता हूँ—तुम्हारी रानियाँ

तुम्हारे अनुकूल आचरण तो करती हैं न ? उनमें किसी कारण से दुराचार का प्रवेश तो नहीं हो गया है ? आपकी प्रजा के लोग आप से हृदय से सन्तुष्ट हैं न ? वे अराजकता तो नहीं फैलाते ? आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन तो नहीं करते ? आपके आमात्य, राज्य का प्रबंध सुचारु-रीति से तो करते हैं—उनमें प्रजा से अनुचित-द्रव्य ठगने की लव तो नहीं पड़ गई है ? आपके सेवक, धर्म समक वर श्रद्धा सहित तो सेवा करते हैं—वे फेवल लोभ से, अनिच्छापूर्वक वे-मन से कार्य तो नहीं करते ? आपके राज्य के व्यापारी बहुत छल-कपट तो नहीं करते ? आवश्यकता से अधिक भूठ धोलकर वस्तुओं को तेज तो नहीं बेचते, समय समय पर वे आप को राज्य-कर तो देते रहते हैं ? आपके मंत्री अच्छी-सम्मति तो सदा देते रहते हैं न ? ऐसा तो नहीं है कि, वे आपके शत्रुओं से भीतर ही भीतर मिले हुए हों और आपको उलटी-पलटी बातें सुभाकर राज्यच्युत करना चाहते हों ! ? आपके पुरवासी आपके अनुकूल तो हैं, आप में उनकी श्रद्धा तो घनी हुई है ? नगर को छोड़कर और भी समस्त देशासी आप में पूर्ण अनुराग तो रखते हैं ? आपकी सदा भलाई तो चाहते रहते हैं ? सभा में बैठनेवाले आपके सामन्त-गण आपके आधीन तो हैं, उनका भी आपके प्रति सहज-स्नेह तो बना रहता है ? आपके राजकुमार आपकी आज्ञाओं का पालन तो करते हैं और राज-काज में आपका हाथ तो बँटाते हैं ?”

राजकुमार शब्द सुनकर राजा की उदासीनता और भी बढ़ गई, वे दुःखित चित्त से बोले—“प्रभो ! आपने जिन सबका नाम लिया है वे सब मेरे अनुकूल ही हैं । कोई भी विरुद्ध आचरण नहीं करता, सभी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं ।”

इस पर शीघ्रता के साथ मुनि बोले—“तब आप इतने चिन्तित और दुखी क्यों हैं ? राजा के दुख के कारण तो यही हो सकते हैं—किसी शत्रु ने चढ़ाई कर दी हो, कोई अपनी प्रजाका अंग विरुद्ध हो गया हो, राज्यमें अकाल पड़ गया हो, दुर्मित्र हो गया हो, ये सब बातें आपके राज्यमें हैं ही नहीं ! फिर भी आप सुखी नहीं हैं—चिन्ताग्रस्त हैं, अतः आप मुझे अपने दुख का कारण समझाइये, मुझे अपनी विपत्ति का बीज बताइये। प्रतीत होता है—आपको कोई मानसिक व्यथा है, क्योंकि मन के दुखी होने से ही दुखी और मन के सुखी होने से ही मनुष्य सुखी होता है। जिसका मन अपने वश में है, उसके वश में सभी हो जाते हैं। देवता, लोकपाल तक उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, सदा उसके अनुकूल आचरण करते रहते हैं। अपने स्नेहियों, हितैषियों और शुभाचिन्तकों के सम्मुख दुख प्रकट करने से वह बंट जाता है—चित्त हलका हो जाता है, अतः तुम मेरे सम्मुख अपने दुख का कारण बताओ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“हे उत्तरानन्दन ! मुनि तो त्रिकालज्ञ थे, उनसे कौन सी बात अविदित थी, फिर भी बात चलाने के निमित्त मुनि ने राजा से इस प्रकार के प्रश्न किये।”

भगवान्-अंगिरा-मुनि के पूछने पर हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत-भाव से लजाते हुए—अपने अंगों को अपने आप में ही झिपाते हुए—राजा उनसे बोले—“भगवन् ! आप मुझसे ये सब बातें इस प्रकार पूछ रहे हैं—मानो कुछ आप जानते ही नहीं ! जैसे साधारण लोग प्रश्न करते हैं उसी प्रकार आप मुझसे पूछ रहे हैं। प्रभो ! जिनकी पाप-वासनायें सर्वथा नष्ट हो गई हैं उन योगीश्वरों को प्राणियों के घाहर-भीतर रहने वाली ऐसी कौन सी वस्तु है—जिसे वे अपने तप ज्ञान और समाधि के प्रभाव

से न जानते हो ? आप सर्वज्ञ हैं—भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों की बातों को हाथ में रखे आँवले की भाँति देखते हैं । फिर भी आप मुझसे मेरी मानसिक-व्यथा का कारण पूछते हैं तो इसमें मुझे आपके त्रिकालज्ञ होने में सदेह नहीं होता, मैं समझता हूँ आप मेरे ही मृग से कहलवाना चाहते हैं । अतः आप के सशय को दूर करने के अभिप्राय से नहीं—आपकी आज्ञा समझकर ही मैं धताता हूँ । आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, किन्तु आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं—आज्ञा दे रहे हैं, उसका उल्लघन भी कैसे करूँ ?

“मुनिवर ! मेरे यहाँ सभी प्रकार के सुख हैं । मुझे किसी के द्वारा कोई कष्ट नहीं । प्रजा, पुरोहित, आमात्य, मन्त्री सभी मेरे अनुकूल हैं । मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं जो तत्क्षण पूरा न होती हो । किन्तु प्रभो, इतना सब होने पर भी मुझे सुख नहीं, शांति नहीं, ये सब सम्पत्तियाँ मुझे उसी प्रकार काटने दौड़ती हैं जैसे भूय-व्यास से व्याकुल पुरषको अन्नजलके अतिरिक्त सभी विषय-भोग दुःखद प्रतीत होते हैं । भूयको अन्न न देकर उसे मालाये पहिनाओ, सुन्दर-शैल्या पर मुलाओ, पद्मा करो, चन्दन लगाओ, तैल-मर्दन करो, सुगन्धित द्रव्य लगाओ यद्यपि ये सब सुख देनेवाली वस्तुएँ हैं किन्तु क्या इनसे उसे सुख होगा ? युवती पत्नी है, पति उसके भोजन वस्त्र का यथेष्ट प्रबन्ध करता है, भोग की सभी सामग्री अत्यधिक मात्रा में देता है, सहस्रों-सेविकाएँ लगा रखी हैं, किन्तु पति उसके समीप जाता ही नहीं—उसे दर्शन तक नहीं देता तो क्या ये सब सुखोपभोग की वस्तुएँ उसे प्रसन्न कर सकेंगी ? इसी प्रकार भगवन् ! मेरे यहाँ सब सामग्रियाँ हैं, किन्तु पुत्र के बिना सभी फीकी हैं । सतान के बिना ये अमृतोपम-विषय विष के समान मुझे प्रतीत होते हैं ।”

इस पर मुनि ने पूछा—“तुम्हारे कितनी रानियाँ हैं ?”

राजा ने दुःखित होकर कहा—“महाराज, रानियों की संख्या न पृष्ठे ! असंख्यो हैं—किन्तु मेरा ऐसा भाग्य खोटा है, बड़ी ग्योज में एक के पश्चात् दूसरा; दूसरे के पश्चात् तीसरा ऐसे अनेकों विवाह किये, किन्तु सबकी सब बॉम्ब निकल गई । किसी के भी पुत्र नहीं हुआ । यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है; यदि आप मुझे अपना सेवक समझकर सुखी घनाना चाहते हैं, तो मुझे अधिक नहीं कम से कम एक पुत्र तो दें ही ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! महाराज-चित्रनेतु की यह बात सुनकर मुनि कुछ सोच में पड़ गये और इस राजा का कल्याण कैसे हो इसका विचार करने लगे ।”

छप्पय

निष्कल्मष है सन्त-आचरण तम नहीं तिनकुँ ।
भूत भविष्यत वर्तमान दीखे सब उनकुँ ॥
बडभागी ते गृही सन्त जिनि के घर आये ।
करि पूजा, स्वीकार विष्णु परसादी पावें ॥
होहिँ दुःखित दुःख दूरि सब, करें कृपा यदि ते महीं ।
घट-घट की जानत सबल अविदित तिनकुँ बहुत नहीं ॥

महाराज की मुनि से सन्तान याचना

(४२०)

लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः ।

न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्तृट्काममिवापरे ॥

ततः पाहि महाभाग पूर्वं सह गतं तमः ।

यथा तरेम दुस्तारं प्रजया तद् विधेहि नः ॥ ❀

(श्रीभा० ६ स्क० १४ अ० २५, २६ श्लो०)

छप्पय

तोऊ आशा भानि दुख को हेतु बताऊँ ।

प्रजानाथ सम्राट जनेश्वर हौं कहलाऊँ ॥

सब सुख मेरे यहाँ किन्तु सुख एक न स्वामी ।

ताई तैं अति दुखी रहूँ मुनि अन्तर्यामी ॥

प्रभु सर्वज्ञ समर्थ हो, कृपा कृपानिधि करो तुम ।

देउ एक सुख मनोहर, मेने लोक परलोक मम ॥

गृहस्थियों के वहाँ स्वार्थी ही लोग जाते हैं, क्योंकि वे सदा
स्वाथ में ही संलग्न रहते हैं । ऐसी प्रकृति का मनुष्य होगा,

❀ महाराज चित्रकेतु अङ्गिरामुनि से कह रहे हैं—“मुनिवर ! मेरी
साम्राज्य ऐश्वर्य तथा सम्पत्ति इतनी है कि लोकपाल भी
करते हैं, किन्तु वह भी मुझ पुत्रहीन को इसी प्रकार प्रसन्न
सकती जिस प्रकार भूत-प्यास से व्याकुल व्यक्ति का

उसका वैसे ही लोगों से सम्बन्ध और संसर्ग रहेगा। किसी भाग्यशाली, पुण्यात्मा, सुकृति-पुरुष के यहाँ यथार्थ में संत कृपा करते हैं। उसकी सेवा को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया करते हैं। संतों के दर्शनो से पातक दूर होते हैं। संतों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह अमोघ होता है। संतों से संसार में आज तक किसी का भी अनिष्ट नहीं हुआ है। ये अकारण—अपकार करने वालों पर भी—कृपा करते हैं; द्वेष करने वालों से भी प्रेम करते हैं, निंदा करने वालों का भी आदर करते हैं। वे जैसा अधिकारी देखते हैं वैसा ही उपदेश देते हैं। अति-अधिकारी के दुख को दूर करके उसे परमार्थ की ओर लगाते हैं। अर्थार्थी को अर्थ देकर उससे अंतर्विराग कराते हैं। मुमुक्षु को मोक्ष का मार्ग बताकर उसे ज्ञान के सुखद-सोपानों से ऊपर चढ़ाते हैं। ज्ञानी को, भगवद्-भक्तिका—प्रभु-प्रेम का—पाठ पढ़ाते हैं और भक्तों को हरिकथा सुनाकर सुख देते हैं। उनसे कभी किसी का न तो अहित हुआ और न कभी किसी का अनिष्ट होगा ही! संतों का रोम-रोम परोपकार के लिये होता है, उनकी स्वांस—स्वांस से कृष्णनाम का उच्चारण होता है। ये परकायों को साधने के कारण ही संत कहाते हैं।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! जब राजा-चित्रकेतु ने मुनि से पुत्र देने की प्रार्थना की तो मुनि ने कहा—राजन्, सब परतुर्गे भाग्य में प्राप्त होती हैं। मालूम होता है। आप के

आदि भोग मुगी नहीं कर सकते। हे महाभाग! पुत्र के बिना मैं अपने पूर्वज-पितरों के महित नरक में जा रहा हूँ, आप मेरी नरकमे रक्षा करें। आप कोई ऐसा उपाय करें कि, परलोक में ‘पुं’नामक नरक को पुत्र पाकर पार कर जाऊँ।”

भाग्य में पुत्र-सुर बढ़ा नहीं है, तभी तो इतनी रानियों के होते हुए भी किसी एक के भीसंतान नहीं हुई। इसलिये आप भगवान का भजन करे, इस पुत्र-पौत्र की मोह—ममता को छोड़ दें !”

राजा का मन तो पुत्र में लगा हुआ था, उस समय उसके मन में तो पुत्र की ही कामना थी, अतः वह हाथ जोड़कर मुनि से बोले—“प्रभो ! इस समय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बिना पुत्र उत्पन्न हुए मुझे कभी भी शांति न होगी, न मेरा भगवान मे चित्त ही लगेगा। मुझे तो जैसे भी हो पुत्र दीजिए ! रही भाग्य की बात, सो संत तो विधि के रस्ते पर भी मेरे मार सकते हैं—भाग्य को भी उलट सकते हैं ! प्रारब्ध को भी अन्यथा करते हैं, संतों में बड़ी सामर्थ्य होती है। मैंने इस सम्वन्ध में संतों के ही मुख से एक कहानी सुनी है; आज्ञा हो तो उसे सुनाऊँ ?”

यह सुनकर अङ्गिरामुनि बोले—“राजन् ! संतों की महिमा वाले इतिहास को आप अवश्य सुनावें। क्योंकि संसार में दो ही तो सुनने के लिये अत्यंत सुघड़ हैं, या तो हरिदासों के चरित्र या श्रीहरि के चरित्र ! हाँ-तो, किस संत ने भाग्य को अन्यथा कर दिया, किसने विधि के रस्ते पर मेरे मार दी—सुनाइये।”

मुनि की आज्ञा पाकर राजा चित्रकेतु कहने लगे—“प्रभो ! मैंने कथा कहने वालों के मुख से यह कथा सुनी थी, बात प्राचीन है। एक घड़े ही धनिक—श्रेष्ठी थे, उनके यहाँ अटूट धन-सम्पत्ति थी। सर्वत्र उसका व्यापार चलता था। घर में सभी प्रकार की सुख सामग्रियाँ थी, किन्तु उनके कोई पुत्र नहीं था। श्रेष्ठी की पत्नी बड़ी धर्मपरायणा थी, पति को वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती, उसकी इच्छानुसार वर्तान करती। श्रेष्ठी; साधु सेवी था, जो भी साधु-सन्त आते उनका सत्कार करता,

उनकी पूजा करता। श्रेष्ठी-दम्पति सन्तान के बिना सदा मेरी ही भौंति चिन्तित रहते थे। एक बार दैवयोग से घूमते फिरते नारद जी उनके घर पधारे। देवर्षि-नारद को देखकर दोनों—पति पत्नी परम प्रसन्न हुए और उनका यथोचित आदर-सत्कार किया, विधिवत षोडशोपचार पूजा की। श्रेष्ठी की पूजा को स्वीकार करके नारद जी ने उनकी कुशल पूछी।”

अपनी कुशल बता कर श्रेष्ठी ने पूछा—“प्रभो! आप कहाँ से आ रहे हैं और अत्र कहाँ जाने वाले हैं?”

नारदने कहा—‘भाई, जनलोक में ऋषियों का एक सत्र या उसी में सम्मिलित होने में गया था। अत्र मैं भगवान्-विष्णु के दर्शन करने विष्णुलोक जा रहा हूँ।”

श्रेष्ठी ने दीनता के स्वर में कहा—“प्रभो! आप तो भगवान् के पार्षद हैं, परोपकार ही आप का व्रत है। नित्य भगवान् के यहाँ आते जाते रहते हैं। मेरा एक काम कर लायेंगे क्या?”

नारदजी ने कहा—‘बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य कर लाऊँ। मेरे योग्य जो कार्य हो उसे करने के लिये सदा प्रस्तुत हूँ।”

श्रेष्ठी ने कहा—“भगवन्! आपके लिए क्या योग्य क्या अयोग्य। आप तो सर्व समर्थ हैं, जो चाहें कर सकते हैं। मुझे एक बड़ी चिन्ता रहती है। मेरे यहाँ इतनी अतुल-सम्पत्ति है, किन्तु आगे इसका उपभोग करने वाला तथा पितरों को पानी देने वाला कोई मेरे पुत्र नहीं है। यह सत्र वस्तुएँ भाग्य से प्राप्त होती हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भाग्य में पुत्र हैं या नहीं। यदि नहीं, तो मैं निश्चित हाकर साधुसेवा ही करूँ।

होवे तब तो आप यह पूछ आवे कब होंगे ? इस प्रकार दुविधा में चित्त सदा व्याकुल रहता है !”

नारदजी ने कहा—‘वहुत अच्छी बात है, मैं आज ही जाकर भगवान से पूछूँगा और आज ही तुम्हें इसका उत्तर भी दे जाऊँगा ।’

इतना कहा और नारदजी अपनी धीणा उठा विष्णुलोक की ओर चल दिये । विष्णुलोक में पहुँचकर उन्होंने भगवान की स्तुति की, गाना गाया और सुमधुर-कीर्तन सुनाया । नारदजी की स्तुति सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और पूछा—“नारदजी इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं ?”

भगवान की बात सुनकर उत्सुकता के स्वर में नारदजी बोले—“भगवन् ! मैं इस समय मर्त्यलोक से आ रहा हूँ, आप से एक विशेष-बात पूछनी थी । वह जो श्रेष्ठी है—उडा साधुसेवा है । आपका भक्त है । उसको कोई सन्तान नहीं है । वह सदा इसके लिये चिन्तित रहता है ; सो उसके सन्तान होगी या नहीं ? यदि होगी तो कब होगी ?”

यह सुनकर भगवान हँसे और बोले—“नारदजी ! आपको सदा दूसरों की चिन्ता लगी रहती है । महाभाग ! उसके भाग्य में इस जन्म की तो कौन कहे—सात जन्मों तक सन्तान नहीं है । भाग्य को अन्याया करने में तो मैं भी समर्थ नहीं ।”

यह सुनकर नारदजी, भगवान को प्रणाम करके धीणा धजाते हुए पुनः क्षण भर में ही मर्त्यलोक में आ गये और उस श्रेष्ठी से आकर कहने लगे—“भक्तजी ! अत्यंत दुख की बात है, कि आपके कोई सन्तान नहीं हो सकती । इसी जन्म में नहीं सात-जन्मों तक तुम्हारे सन्तान का योग नहीं ।”

श्रेष्ठी ने कहा—“चलो, भगवन् ! अच्छा हुआ जो यह बात मालूम पड़ गई । अब दुविधा तो नहीं रही । अब इस धन का मैं सदुपयोग करूँगा ! साधु-संतों की सेवा और परोपकार में इसे लगाऊँगा ।”

इतना कहकर नारदजी तो चले गये, अब श्रेष्ठी ने अपने उपा-
र्जित धनका सदुपयोग करना आरंभ किया । उसने विद्यार्थियों के
लिये बहुत से विद्यालय खुलवा दिये, अनाथ-बालकों के भोजन
वस्त्रों का प्रबन्ध कर दिया । दीन-दुखियों के लिये अन्नक्षेत्र
खोल दिये, गरीबों के लिये निःशुल्क दातव्य-औषधालय बनवा
दिये, आतुरों के लिये उपचारगृह और सुश्रूषा-भवन बनवा दिये ।
सारांश कि—उसने अपना सारा द्रव्य परोपकार में लगा दिया !
उसके यहाँ जो भी साधु-संत-महात्मा आते, उनका ईश्वर-युद्धि
से पूजन करता और सत्र प्रकार से सेवा करता ।

एक दिन घूमते-फिरते कोई बड़े भारी विरक्त-अवधूत आ
गये जो भगवान के अनन्य-भक्त थे । अहर्निश कृष्णकीर्तन
करते रहते थे । एक कौपीनमात्र ही उनका संग्रह था । भक्त-दम्पति
ने उनकी अत्यधिक सेवा-सुश्रूषा की । उन दोनों पति-पत्नी की
सेवा से सन्तुष्ट हुए संत ने उनसे पूछा—“तुम्हारे घर में
कोई सन्तान नहीं दीखती ।”

दुख के साथ स्त्री ने कहा—“भगवन् ! हमारे ऐसे भाग्य
कहाँ ? पूर्वजन्म में कुछ किया होता तो पुत्र का मुख देखने
को मिलता !”

महात्मा के हृदय में दया आ गई और सहसा बोल उठे—
“अच्छी बात है; जाओ तुम्हारे एक बच्चा हो जायगा ।”

स्त्री ने चौंक कर कहा—“अजी महाराज ! हमारे एक बच्चा
हो जायगा, यह आप कैसी बात कह रहे हैं !”

सत ने कहा—“क्या तुम एक से 'सन्तुष्ट नहीं, अच्छी बात है दो हो जायेंगे।”

स्त्री ने शीघ्रता से कहा—“नहीं, भगवन् ! मेरा अभिप्राय नहीं। एक हों दो हों, किन्तु क्या ऐसा सम्भव है, कि हमारा सन्तान हो जाय ?”

महात्मा बोले—“कहता तो हूँ हो जायेंगे हो जायेंगे हो जायेंगे। दो नहीं तीन होंगे।

अब तो श्रेष्ठ चुप न रह सके बोले—“भगवन् ! देवर्षि नारद पधारे थे, उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाग्य में सन्तान है ही नहीं। क्योंकि

बीच में ही बात फाटकर सत बोले—“नारद की ऐसी तैसी। अब कहते हैं तुम्हारे चार पुत्र होंगे।”

श्रेष्ठि बड़ा आश्चर्य में पड़ा। उसने कहा—“भगवन् ! आप मेरी बात ता सुने। नारदजी भगवान् क यहाँ जा रहे थे, मैं उनसे पुछवाया, मेरे भाग्य में सन्तान है कि नहीं। इस पर भगवान् ने कहा कि सात जन्मों तक इसके सन्तान नहीं है।”

इस पर सत बोले—“हम कहते हैं—“तुम्हारे सात लड़के होंगे।”

अब क्या कहते सेठ जी चुप हो गये। महात्मा इच्छा-नुसार अन्यत्र चले गये। कुछ काल के पश्चात् सेठ की पत्नी को गर्भ रहा और वर्ष भर के पश्चात् उसने एक पुत्ररत्न का प्रसन्न किया। इसी प्रकार सात वर्ष में सात लड़के हो गये। उस भक्त दम्पति की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे बड़े ही सुंदर सुकुमार शील और सर्वगुण सम्पन्न थे। वे अपनी बाललीलाओं से माता पिता को सदा प्रसन्न करते रहते थे।

कुछ काल के पश्चात् घूमते फिरते एक दिन श्रीनारदजी फिर उसी गृहस्थ के घर आ पहुँचे। नारदजी को देखकर दोनों पति पत्नी ने उनका अत्यधिक आदर किया। सभी वच्चो ने आकर मुनि की चरण वन्दना की। माता पिता ने सभी को मुनि के चरणों में लिटा दिया।

वच्चो को देखकर नारदजी ने आश्चर्य के साथ पूछा—“भक्तवर ! ये किनके पुत्र हैं ? ये आप के घर में क्यों रहते हैं।

हाथ जोड़े हुए उन श्रेष्ठी ने कहा—“भगवन् ! ये सब आप के ही सेवक हैं ?”

चीक कर नारदजी ने पूछा—“हैं, क्या कहा ? ये सब तुम्हारे पुत्र हैं ? क्या ये सब के सब सेठानी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं ?”

सेठजी ने कहा—“हाँ, भगवन् ! आप सब संतों की दया है। ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि ये सब संत सेवी बनें।”

नारदजी के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये भगवान् के ऊपर खीज गये। सोचने लगे—“भगवान् ने मुझे भूठा बना दिया। यह गृहस्थी क्या सोचता होगा, कि यह नारद तो भूटे ही गण मारता है, मैं भगवान् के यहाँ जाता हूँ।” यह सोचकर नारदजी को तो बड़ा क्रोध आया। शीघ्रता से उन्होंने अपनी चाँया उठाई और सड़ाउओं को चटकाते चोटी को हिलाते राम-कृष्ण का गुन गाते भगवान् की सभा में पहुँच ही तो गये।”

भगवान् नारदजी की व्यग्रता को देखकर हँस पड़े और हँसते हुए बोले—“आइये नारदजी ! कहिये कहाँ कहाँ से आये ? कैसे आज अनमन से बने हुए हो ?”

रोप के स्वर में नारदजी ने कहा—“अजी महाराज ! रहने भी दो । आप तो मुझे सदा सबके सामने हास्यास्पद बनाते रहते हैं । आपको मेरी मान प्रतिष्ठा अपकीर्ति का कुछ भी ध्यान नहीं है ।”

अनजान की भोंति भगवान् ने पृछा—“क्यों, क्यों नारदजी ! क्या हुआ ? क्या हुआ ? कैसे आपका अपमान हुआ ?”

नारदजी ने रोप में कहा—“महाराज ! आपता कहते थे उस मेठ के भाग्य में सात जन्मों तक संतान नहीं है । मैं तो उसने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे ७७ उच्चे अभी इसी जन्म में प्रत्यक्ष खेलते हुए देखकर आया हूँ । वह सोचता होगा, यह नारद बड़ा झूठा है, जो भगवान् की बात कहकर असत्य बातें लोगों से कहता फिरता है ।”

इस पर भगवान् ने कहा—‘ नारदजी ! इस समय तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है । कल मैं आपको इसका उत्तर दूँगा ।’

दूसरे दिन नारदजी गये, तो लक्ष्मीजी ने उदास होकर कहा—
‘आज तो भगवान् को न जाने कैसी पीडा हो गई है ।’

नारदजी तो यह सुनकर घबडा गये भगवान् के समीप गये और बोले—“प्रभो ! आप तो सुख दुःख से रहित हैं आपको यह असह्य वेदना कैसे हो गई ।”

भगवान् ने अन्यमनस्क भाव से कहा—‘ नारद ! क्या क्ताऊँ, यद्यपि मुझे स्वयं कोई कष्ट नहीं होता किन्तु भक्तों का कष्ट तो मुझे अपने ऊपर लेना ही पडता है । एक भक्त का ही कष्ट है, जब एक कोई भक्त ही इसका निवारण न करे, तब तब मुझे शांति नहीं, चैन नहीं, सुख नहीं ।’

नारदजी ने दृढ़ता के स्वर में कहा—“भगवन् ! आप बता-
इये । संसार में तो आपके बहुत से भक्त हैं । कोई भक्ती में ”

है कोई रोते हैं, कोई गाते हैं, कोई दिन भर घण्टी ही हिलाते रहते हैं। आपके लिये तो सभी भक्त सभी कुछ करने को तत्पर होंगे।”

भगवान् ने कहा—“अच्छा, कोई अत्यंत भक्त जीवित अपने हाथों से अपना हृदय निकाल कर दे दे तो मेरा दुःख दूर हो सकता है।”

नारदजी ने शीघ्रता के साथ कहा—“भगवान् यह कौन सी बड़ी बात है। मैं तो १४भुवनो में घूमता रहता हूँ। बहुत से भक्तों से मेरा परिचय है।”

भगवान् ने कहा—“अच्छी, बात है नारदजी। आप जाँय और किसी भक्त का हृदय निकालवा कर लावे, किन्तु किसी गृहस्थी भक्त के पास मत जाना। वे विचारे तो अपने हृदय को स्त्री बच्चों को दे ही चुके हैं। ऐसे विरक्त भक्तों के ही पास जाना जो मेरे निमित्त ही लगौंटी लगाकर धावाजी धन गये हैं। मेरा नाम लेकर ही भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह करते हैं।”

नारदजी ने कहा—“महाराज! यह तो और भी सरल हो गया। गृहस्थियों में भी बड़े ऊँचे ऊँचे भक्त हैं, किन्तु संभव है, कोई स्त्री बच्चों के कारण हृदय देने में हिचकता। इन धावाजियों के लिये क्या न आगे नाथ न पीछे पगहा। भगवान् के काम में उनका हृदय लग जाय, तो इससे उत्तम कौन सी बात है! मैं अभी जाता हूँ।

भगवान् ने कष्ट से निःश्वास छोड़ते हुए कहा “नारदजी! हाँ जाइये। यदि ऐसे किसी भक्त का हृदय मिल जाय, तो मुझे शान्ति होगी नहीं तो इसी प्रकार तडपता रहूँगा।”

नारदजी इतना सुनते ही अपनी वीणा को उठा कर चल दिये। वे साधुओं के पास जायें और फहे—“भाई भगवान् को

बड़ा कष्ट है तुम जीते जी अपना हृदय निकाल कर दे दो भगवान् को शांति होगी।" इस बात को सुनकर कोई हँस जाते, कोई नारदजी को पागल बताते। कोई कहते नारद तो ऐसे ही ऊट पटाँग बकते रहते हैं। कोई कहते भगवान् को क्या कष्ट ? कोई कहते—“अजी, भडारे रा राकर जो यह देह इतनी पाली पोसी है, सो क्या अपने हाथ से चीरने के लिये। कटने मरने को तो गृहस्थी ही बहुत है। अपने राम तो राम राम रटते हैं, भर पेट प्रसाद पाते हैं। हृदय फूट्य कोई दूसरा दे।

भगवत भजन पेट का धधो। और करे सो पूरे अधो।
कोई कहते—“राम राम रटना। पराया माल अपना” कोई कहते—“राम राम लड्डू गोपाल नाम धीउ, हरि को नाम मिश्रा तू घोर घोर पिउ।

नारदजी बड़े घबड़ाये, कि इन बाबाजियों से तो गृहस्थी ही अच्छे हैं। इधर से उधर बहुत धूमे किन्तु अपने आप हृदय निकाल कर देने वाला कोई नहीं मिला। नारदजी उदास हाँकर भगवान् के पास गये और दुःखित मन से कहने लगे—“प्रभो ! आपकी माया बड़ी प्रबल है। महाराज ! कोई तैयार नहीं होता।”

भगवान् यह सुनकर बड़े सोच में पड़ गये। कुछ काल सोचकर बोले—“नारदजी ! एक काम और करो। देखो, विन्ध्या-चल के उस अरण्य में गंगा किनारे बट वृक्ष के नीचे एक विरक्त बागजी पड़े हैं, उनके पास और जाओ। समभव है उनके समीप जाने से कार्य हो जाय।”

नारदजी ता इसके लिये उत्सुक ही थे, गये महात्माजी के पास। देखा, एक अग्रधूत पत्थर की शिला या तकिया बनाये आनंद पूर्वक लेट रहे हैं। उनके दोनों अधर पुट निरंतर हिल

रहे हैं। प्रतीत होता है। वे निरन्तर नामस्मरण ही करते रहते हैं। एक लंगोटी लगी हुई है, न कोई कंथा है न कमंडलु। मस्त साँड़ की भाँति निश्चिन्त पड़े हैं। नारदजी ने वहाँ जाते ही अपनी वीणा पर जयजय रामकृष्ण हरिका अलाप किया। अपने सम्मुख ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदजी को देखकर वे अवधूत उठकर गड़े हो गये और प्रणाम करके बोले—“आइये नारदजी! आप तो भक्ताग्रगण्य हैं। बड़े भाग्य से आपके दर्शन होते हैं। भगवान् के दर्शनो से भक्तों के दर्शन दुर्लभ माने जाते हैं।”

नारदजी ने कहा—“भगवान्! विष्णु भगवान् को कुछ वन्था है वह तभी शान्त होगी जब कोई जीवित भक्त अपना हृदय निकाल कर स्वतः दे दे।”

इतना सुनते ही उन परमहंसजी ने पूछा—“नारदजी! आप छुरा लिये हैं?” नारदजी तो छुरा लिये घूम ही रहे थे बोले—“महाराज! मैं तो छुरा लिये सर्वत्र घूमा कोई विश्वास ही नहीं करता। सब कहते हैं—“भगवान् को क्या कष्ट हो सकता है। भगवान् तो स्वयं सबके कष्टों को हरने वाले हैं। इसी लिये कोई तैयार नहीं होता।”

यह सुनकर वे अवधूत बोले—“नारदजी! भगवान् को कष्ट होता है या नहीं इस विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहता। उन्हें कष्ट चाहे हो चाहे न हो, किन्तु जब आप इतने बड़े भगवद्भक्त कह रहे हैं, तब तो इसमें अविश्वास वाली कोई बात ही नहीं। यदि इस क्षणभंगुर देह में भगवान् की रंजरु मात्र भी प्रसन्नता हो जाय, तो इसे हम अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं। आप जैसे भगवद्भक्तों के कहने से उनके सम्मुख भगवान् के निमित्त ये प्राण चले जाँय, यह हाड़ मांस का बना हृदय प्रभु

वे काम आजाय, इससे बढ़कर इस अनित्य नाशवान् रोगों के घर, अशुचि शरीर का और क्या उपयोग हो सकता है। छुरा मुझे दीजिये, तत्क्षण आप हृदय लेकर जाँय। मेरे तो मन, प्राण, शरीर सब कुछ प्रभु के ही निमित्त हैं।”

राजा चित्रकूट अङ्गिरा मुनि से कहते हैं—“भगवन् ! इतना कहकर ज्यों ही उन अवधूत ने तीक्ष्ण छुरे से अपने हृदय को चिढ़ा करना चाहा, त्यों ही शङ्ख चक्रधारी वनमाली वहाँ तुरत प्रकट हो गये और उन अवधूत का हाथ पकड़ते हुए बोले—
“ब्रह्मन् ! आप तो मुझे अपना हृदय दे ही चुके हैं। मैंने उस अपनी वस्तु को इस देह रूपी मन्दिर में रख छोड़ा है। आप इस मन्दिर को तोड़े नहीं। मुझे जब इच्छा होगी निकाल ले जाऊँगा।”

भगवान् को सम्मुख देखकर अवधूत चकित हो गये। वे आत्मविस्मृत बने प्रभु के पुनीत पादपद्मों में पड़ गये। उन्होंने अपने नयन सरोरहों के शातल जल से प्रभु के पादपद्मों का प्रक्षालन किया। नारदजी ने भी भगवान् का सम्मुख देखकर प्रणाम किया। तब भगवान् नारदजी को सुनाते हुए बोले—
“नारद ! अब तुम्हीं सोचो, जो अपना कठिनता से छोड़ने योग्य घर द्वार, कुटुम्ब पारिवार, स्त्री बच्चों, धन वैभव आदि सभी को छोड़कर एक मात्र मेरी शरण में आ गये हैं। उनकी आज्ञा का मैं उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। ऐसे भक्त जो भी कुछ कह दें उसे अन्यथा करने का मुझमें सामर्थ्य नहीं। ऐसे अनन्य भक्तों के लिये प्रारब्ध का मेटना, विधि विधान को अन्यथा कर देना कोई कठिन काम नहीं। जब सत् के भाग्य का विधाता, मैं स्वयं ही उनके अधीन हूँ, तो उनके सम्मुख प्रारब्ध, दैव, भाग्य का क्या महत्त्व है। यह सत्य है उस श्रेष्ठी के भाग्य में सात जन्मों

तक पुत्र नहीं था, किन्तु इन महात्मा के मुख में निकल गया, तो भाग्य न होने पर भी भाग्य बन गया। प्रारब्ध में न होने पर भी उसे पुत्रों की प्राप्ति हो गई। मैं अपने अनन्य भक्तों की बातों को कभी झूठा नहीं होने देता।”

इस पर नारदजी ने कहा—“तो, भगवान् ! मैं भी तो आपका भक्त हूँ, मेरी बात आपने झूठी क्यों कर दी।”

हँसकर भगवान् बोले—“आप भक्त है इसमें तो कुछ संदेह ही नहीं। किन्तु नारदजी घुरा न माने तो एक बात कहूँ ?”

नारदजी ने कहा—“नहीं, महाराज ! घुरा मानने की कौन सी बात है, आप तो जो भी कहेंगे मेरे कल्याण के लिये कहेंगे। आपके वचन तो मेरे लिये तो शिक्षाप्रद ही होंगे।”

इस पर हँसते हुए भगवान् बोले—“नारदजी ! तुमने भी तो लंगोटी लगाई है। तुम भी तो विरक्तों के शिरोमणि कहाते हो। जब मुझे विरक्त भक्त के हृदय की ही आवश्यकता थी, तो आप अपनी बगल में छूरा दबाए इधर से उधर एक लोक में दूसरे लोक में मारे मारे क्यों किये। तुरन्त वहीं कह देते, कि महाराज ! मैं स्वयं उपस्थित हूँ मैं अपना हृदय निकाल कर दिये देता हूँ। यह सब तो आपने किया नहीं। इधर से उधर मेरे दुरस में दुरी हुए घूमते रहे। भगवान् की इच्छा में इच्छा मिला कर उसके लिये उद्योग करना—प्रयत्न में लगे रहना—यह भी साधारण काम नहीं है। बड़ी ऊँची भक्ति है किन्तु जिन्होंने अपना क्रुद्ध रसा ही नहीं जो अनन्य हो गये है, वे मुझसे भावद्वर हैं, उनके लिये भाग्य का भेट देना कोई कठिन काम नहीं।”

राजा चित्रकेतु महामुनि अंगिराजी से कह रहे हैं—“सो, हे

प्रभो ! आप उन्हीं अनन्य-भक्तों में से हैं। आपके लिये प्रारब्ध का मेट देना कोई कठिन नहीं है। मैं दुखी हूँ, आर्त हूँ, संतान के बिना मुझे सुख नहीं है, शान्ति नहीं है। यदि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है; तो आप अपने प्रभाव से मेरे भाग्य को मेट दीजिये और जैसे वने तैसे मुझे पुत्र दीजिये। मैं आपको शरण हूँ—आप मेरे स्वामी हैं, सेवक के आग्रह को स्वामी सदा पूरा किया ही रहते हैं।”

राजा की ऐसी बात सुनकर सरलता के साथ महामुनि अंगिरा बोले—“राजन ! मैं वैसा भगवद्भक्त कहाँ हूँ। नारदजी के आगे मेरी भगवद्भक्ति नगण्य है। फिर भी मैं आपकी इच्छा का पूर्ति करूँगा।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियाँ ! यह कहकर भगवान्-अंगिरा अपि राजा को पुत्र प्राप्ति कैसे हो, इस विषय को सोचने लगे।”

छप्पय

करि न सज्जें का सत विष्णुहित जे प्रत धारें ।
भाग्य अन्यथा करें रेग वै मेरुहु मारें ॥
हरि जिनरे आधीन भाग्य तिनको है चरो ।
सन्त दरस जन भये, भयो तब सब हित मेरो ॥
मात-जनम सतति नहीं, नारद ते बच हरि कहे ।
मत-कृपा तैं सात सुत, भक्त सेठ तोऊ लहे ॥

अङ्गिरा मुनि की कृपा से चित्रकेतु को पुत्र प्राप्ति

(४२१)

इत्यर्धितः सभगवान् कृपालुर्व्रह्मणः सुतः ।

श्रपयित्वा चरुं त्वाष्ट्रं त्वष्टारमयजद्विभुः ॥

अथाह नृपतिं राजन्भवितैरुन्मत्तवात्मजः ।

हर्षशोकमदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १४ अ० २७, २६ अ०)

छप्पय

चित्रनेतु मुनि विनय दया मुनिवर कूँ आई ।

त्वष्टा के हित खीर ब्रह्म-सुत सविधि बनाई ॥

यजन करघो जो बची बड़ी-महिमी कूँ दीन्हीं ।

जाते होये पुन अङ्गिरा आयतु कीन्हीं ॥

रानी वृत्तश्रुति मुदित अति, राजा हू हर्षित भयो ।

साह खीर मुनि कृपातें, गर्भ नृपति पत्नी रहयो ॥

जिन्होंने सत्य का माहात्म्यार कर लिया हैं उनका दर्शन
अमोघ होता है । जिन्हें ऐसे सतों के दर्शन हो जायें, उनका

❀ श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“रावन् ! महाराज-चित्रकेतु की
प्रार्थना पर परम-नृपानु ब्रह्मपुत्र भगवान् अङ्गिरा मुनि ने त्वष्ट्रा-
सम्बन्धी खीर बनाकर उससे त्वष्टा देवता का हवन किया । (यशोच्छिष्ट-

भव बन्धन ढोला पड़ जाता है। यदि कहीं उनकी कृपा हो जाय, तब तो घेडा पार ही है। सन्त की कृपा से कुछ कष्ट सा भा प्रतीत हो, तो उसका परिणाम सुखकर ही होगा। क्योंकि सन्त ता अत्यन्त थोड़े ही समय में प्रारब्ध के भोग को पूरा करा देते हैं। सामान्य नियम को विशेष कृपा से नष्ट कर देते हैं। या बहुत कुछ कम कर देते हैं। तप और मन्त्रों के प्रभाव में वे नतन अष्ट उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं।

श्रीशुकदेवजी कहत हैं—‘राजन’ जन्म राजा चित्रकेतु बार बार भगवान् अगिरा मुनि से पुत्रक लिये प्रिय करने लगे।” तो कृपालु मुनि को उनके ऊपर दया आ गई और बोले—‘राजन मैं आपको एक पुत्र के निमित्त यज्ञ कराऊँगा। उसमें आपके अग्रज एक पुत्र होगा।’

इतना सुनते ही राजा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उनका मुस्काइ हुई आशा लता मुनि के अमृत रूप वचनों के पड़ते ही पुनः हरी भरी हो गई। प्रेम में विह्वल होकर उन्होंने मुनि को फसकर पैर पकड़ लिये और गद्गद कण्ठ से कहने लगे—‘हे प्रभो! आप ही मेरी हून्ती हुई नौका के पार करने वाले सर्व समर्थ नाविक हैं। आप ही मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाले कल्पतरु हैं। आपकी कृपा के सहारे ही मैं अपने मनोरथ रूप दुस्तर सागर को सरलता के साथ तर जाऊँगा। धताइये मैं क्या करूँ। आज्ञा दीजिये कौन कौन सी सामग्री एकत्रित करूँ।’

वीर का रानी को देकर उन्होंने कहा—‘राजन! इस खीर से आपके एक पुत्र होगा, जो तुम्हें पहिले हर्ष भी होगा और पीछे शोक भी।’ इतना कहकर अगिरा मुनि वहाँ से चले गये।

राजा के ऐसे हर्ष युक्त विनीत वचन सुनकर मुनिरा अङ्गिरा ने यज्ञ की समस्त सामग्री बताई। राजा ने बड़े उत्साह के साथ समस्त सामग्री को शुद्धता और सावधानी के साथ संग्रह किया। भगवान् अङ्गिरा ने शास्त्रीय विधि से यज्ञ आरंभ किया। उस पुत्र के निमित्त को हुई इष्टि में त्वष्टा देवता की प्रधानता थी, इसीलिये मुनि ने सभी देवताओं को आहुतियाँ देने के अनन्तर त्वष्टा चरु तैयार किया। उसे शास्त्रीय विधि से मंत्रों के द्वारा त्रिविध त्वष्टा देवता के निमित्त अग्नि में हवन किया। हवन करने के अनन्तर जो यज्ञ शेष चरु अवशिष्ट रहा, उसे लेकर मुनि बोले—“राजन्! आपके एक ही पुत्र होगा। बोलिये, किस रानी से आप पुत्र चाहते हैं?”

एक दो रानी होती तो राजा बताते भी। लाखों रानियाँ थीं, सभी के मन में यह इच्छा हो रही थी, कि महाराज हमारे द्वारा ही संतान उत्पन्न करावे। सभी बड़ी उत्सुकता से महाराज के निर्णय की धड़कते हुए हृदय से प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में ही पुरोहित ने कहा—“भगवन्! पत्रोत्त्व उसी को कहा गया है, जो सबसे उज्ज्वल श्रेष्ठ रानी हो, जिसके साथ यज्ञ की प्रधान रीति ली जाती है। महाराज की बगल में जो सबसे बड़ी पट्ट महिषी महारानी कृतद्युति विराजमान हैं। इनके ही द्वारा संतानोत्पत्ति होनी चाहिये। न्यायः ये ही इसकी अधिकारिणी हैं। पुरोहित की ऐसी बात सुनकर शेष सभी रानियाँ हताश हो गईं। उनकी आशालता पर पानी फिर गया। न्यायतः महारानी कृतद्युति ही पट्ट महिषी थीं, उन्हें ही यज्ञ अवशिष्ट चरु दिया गया। शास्त्रीय विधि से राजा ने उस चरु को सँघट्ट कर रानी को दिया। पुरोहित और ब्राह्मणों की आज्ञा से रानी ने उस यज्ञ अवशिष्ट रीर को ग्राया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई अभ्युत्पत्ति

स्नान हुआ। महामुनि अङ्गिरा राजा से अनुमति लेकर ब्रह्मलोक को चले गये।

इधर ऋतु स्नान के अनन्तर महारानी कृतद्युति ने मट्ठाग्न के सकाश से गर्भ धारण किया। राज्य भर में आनन्द छा गया। रानी राजा के आनन्द की सीमा नहीं रही, किन्तु गर्भ की सौते के मनमें कुछ डाढ़ हुआ। हाय ! हम वैसे ही रहेंगे ॥

जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा बढ़ता है, त्रिंशद्दश शुक्ल पक्ष में सोमलता नित्य बढ़ती है उसी प्रकार रानी का गर्भ दिन-दिन बढ़ने लगा। जब गर्भ के दिन पूरे हो गये तब रानी ने एक अत्यन्त ही सुन्दर कुमार को जन्म दिया। कुमार का नाम सौन्दर्य की साक्षात् सर्जयि मूर्ति होकर प्रज्जन्म हुआ ऐसा था मानो चन्द्रमा को मथकर उसके मर्म भाग के अङ्ग बनाया गया हो, इतने सुन्दर सुकुमार मनोहर अङ्गों के अङ्ग बनाया पिता के हर्ष की सीमा नहीं नहीं।

ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिये। बालक के स्वस्तिवाचन पूर्णकृत जान कर्म संस्कार कराये। नान्दीमुख श्राद्ध के समय राजा ने असंख्य वस्तुओं का दान दिया। इस प्रकार सोना, चाँदी, वस्त्र, आभूषण, ग्राम, हार्थी, घोड़े, करोड़ों गौओंका राजाने ब्राह्मणों और याचकों को दान दिया। राजा चाहते थे मेरा पुत्र तेजस्वी यशस्वी और दीर्घजीवी हो।

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन ! जिस वस्तु की प्राप्ति में जितनी अधिक प्रतीक्षा तपस्या करनी पड़ती है, उसकी प्राप्ति में उतना ही अधिक सुखानुभव होता है। जो वस्तु जितने ही अधिक श्रम से प्राप्त होती है उसका उतना ही अधिक मूल्य होता है। भगवान यदि ऐसे ही बिना परिश्रम के जहाँ-तहाँ जिसे-तिम मिल जायें, तो फिर उनकी प्राप्ति उतनी महत्व पूर्ण न समझी जाय। यदि कन्या को पति प्राप्ति में इतनी उत्कंठा इतनी प्रतीक्षा न करनी पड़े, केवल सरलता से दो बातें करने पर ही मिल जाय तो उससे उतना अधिक स्थाई सुख न होगा। यदि कंकड़ पत्थर की भाँति सोना-चाँदी जहाँ-तहाँ वैसे ही मिल जाया करे, उनका लिये श्रम न करना पड़े तो वे भी कंकड़ पत्थर की भाँति सबको प्राप्त हो सके तो सोने में और कंकड़ में अंतर ही क्या है, दोनों ही पृथ्वी के विकार हैं, दोनों ही पृथ्वी से निकलते हैं। अन्तर इतना ही है, कि कंकड़ों की अपेक्षा सुवर्ण निकलने में श्रम अधिक करना पड़ता है। उसकी प्राप्ति में कंकड़ों की अपेक्षा अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः वस्तु का मूल्य नहीं, उम पर जो श्रम किया जाता है; उसका मुख्य अधिक हो जाता है।

निर्धनो के यहाँ प्रतिगर्ष चूहे विल्ली की भाँति चच्चे पैदा होते हैं। उनके पैदा होने से उन्हें उतनी प्रसन्नता नहीं होती। यही नहीं दरिद्र बड़े परिवार में अन्न वस्त्रों के अभाव के कारण

अधिक सन्तान होने से कष्ट का भी अनुभव होता है, किन्तु जिनके पुत्र हुआ ही नहीं, घर में अट्ट-धन सम्पत्ति भरी पड़ी है, वे हर समय चाहते रहते हैं किसी प्रकार एक पुत्र हो जाय । पुत्र के लिये उसी प्रकार प्रतीक्षा करते रहते हैं जैसे चातक, स्नाति बूँदों की प्रतीक्षा करता रहता है । वैवयोग से उनके कहीं पुत्र हो जाय तो उन्हें जो आनन्द होगा वह वर्णनातीत है ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन । चिरकाल में—बहुत दिनों की प्रतीक्षा के अनन्तर महाराज चित्रकेतु ने पुत्र का मनोहर-मुख देखा था, अतः जिस प्रकार किसी कङ्काल को कठिना से करोड़ों रुपय प्राप्त हो जाने पर उनमें अत्यन्त आसक्ति हो जाती है उसी प्रकार अत्यन्त क्लेश से प्राप्त उस प्यारे पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु का प्रेम दिन-दूना रात्रि चौगुना बढ़ने लगा । उन्हें पति पुत्र का मुख देखे पल भर भी चैन नहीं पड़ता था । राजसभा से बीच में कई बार उठकर पुत्र का मुख देखने आते और उसके मुख को अत्यन्त आसक्ति से धार-धार चूमकर चले जाते । ज्यों-ज्यों बच्चा बढ़ता जाता था त्या-त्या उसके प्रति राजा का मोह भी अत्यधिक बढ़ता जाता था । वह राजा के बाहरी प्राणों के समान प्यारा हो गया ।

छप्पय

शुक्लपक्ष को चन्द्र उड़े ज्यों बड़े गर्भ त्या ।
 त्यों त्या आनन्द बड़े गर्भ दिन मीते ज्यों-ज्यों
 समय पाइने पुत्र भयो सन लोग सिहाये ।
 राज माहि सर्वत्र नगर पुर उबत बघाये ॥
 सुनत पुत्र के जम कूँ, अति आनन्दित नृप भये ।
 गो, धन, वर भूपन, बसन, पुर पत्तन विप्रनि दये ॥

रानीकृतद्युतिकी सौतोंद्वारा सुतको विषप्रदान

(४२२)

एवं संदह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा ।
 राज्ञोऽसमतवृत्तीनां विद्वेषो बलवान्भूत् ॥
 विद्वेषनष्टमतयःस्त्रियो दारुणचेतसः ।
 गरं ददुः कुमाराय दुर्मर्पा नृपतिं प्रति ॥❀
 (श्री भा० ६ स्क० १४ अ० ४२-४३ श्लो०)

छप्पय

दिन-दिन घादथो नेह गेह-सुत तनिक न त्यागें ।

नहिँ औरनि घर जाई कृतद्युति महल विराजें ॥

सौतिनि मन अति डाह पुत्र नहिँ शत्रु भयो है ।

जब तैं जनम्यो दुष्ट छीनि पतिप्रेम लयो है ॥

जा फटक कूँ काटि कै, निष्कटक हम होहिँ बस ।

विष दे मारो शत्रु कूँ, सत्र मिलि निश्चय कियो अस ॥

संसार में शत्रु बाहर नहीं है । अपने भीतर ही शत्रु छिपे हुए हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, और भ्रम ये ६ शत्रु सदा

❀ श्रीशुक्देवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार महारानी-कृतद्युति की सौतों का उसकी पुररूप-सम्पत्ति से सन्तप्त होने से आर राजा ने द्वारा भी अपमानित होने के कारण उनका महारानी के प्रति अत्यन्त द्वेष हो गया । उन कटोर-हृदयवाली अरविचक्षुस्त्रियों की विद्वेष ने

मनुष्य के भीतर बैठे रहते हैं। जिसने इन पर विजय प्राप्त कर ली; वह विश्वविजयी हो जाता है। जो इनके अधीन बन गया, उसे पग पग पर पराजित होना पड़ता है। परवत्कर्ष को देखकर हृदय में दाह होना, जलन होनी इसी का नाम ईर्ष्या है। ईर्ष्या के वशीभूत होकर प्राणी बड़े बड़े दारुण पाप कर डालता है। अपनी हानि उठाकर ही परोपकार किया जाता है, जो सदा सब से अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहता है, जहाँ स्वार्थ में तनिक सा भी व्याघात हुआ वहाँ जो चिगाड़ जाते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। उनका स्वभाव क्रूर हो जाता है। सौहार्द्र उनमें रहता नहीं। ये धनिक प्रायः हृदयहीन होते हैं, क्योंकि इनमें सौहार्द्र की मात्रा नहीं रहती। ये चैतन्य से प्रेम करना नहीं जानते। सोना चाँदी जड़ पदार्थों में ही इनका प्रेम सीमित रहता है। धन के लोभ के कारण ये चाहे जो कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रोधी पुरुष भी किसी का प्यारा नहीं होता। क्रोध में आकर वह अपने सगे सम्बन्धियों की भी हत्या कर डालता है। यही दशा कामियों की है, काम को ही जो स्त्री पुरुष सर्व भ्रष्ट सुग्न मानते हैं, उनके काम सुख में जहाँ व्याघात हुआ, वहाँ अत्यन्त क्रूर हो जाते हैं। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कामवासना अधिक होती है। स्त्री लिये जो स्त्री अपने सतीत्व से भ्रष्ट हो जाती है, वह काम सुग्न के लिये क्रूर से क्रूर कार्य करने में नहीं हिचकती। काम के पंथे न करने योग्य कामों को भी कर डालती है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन! इह मर्त्या की रचना भगवान् ने कैसी विचित्र की है। ईर्ष्या क्रोध क्रूरता ये सब कारण बुद्धि नष्ट हो गई, अतः वे मर्त्य के सब कर्म कर सकीं। उन्होंने उस बालक को सिद्ध किया।”

जगत् का निर्माण हुआ है। जो वस्तु एक के लिये सुखकर है वही दूसरे के लिये दुख देने वाली होती है। चन्द्रमा की चाँदनी सब लोगों को सुखकर है, किन्तु चोरों को और विरहियों को वही दुख देने वाली हो जाती है। वर्षा से सभी को सुख होता है, किन्तु जिस कुम्हार के कच्चे बर्तन बाहर रसे हैं, उसे वर्षा से दुख होता है। अपने परिजन की मृत्यु पर घरवालों को दुख होता है, किन्तु शत्रु इस संघाद से सुखी होते हैं। एक डाकू को देखकर पथिक मारे डर के थर थर काँपने लगते हैं, वही जब अपनी प्रिया के पास जाता है, तो वह सुखी होती है। इसी प्रकार इस संसार में जो सब को प्रिय हो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं।

महाराजा चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतद्युति के पुत्र हुआ, समस्त प्रजा को राजा रानी को अत्यंत हर्ष हुआ, किन्तु कृतद्युति की सौतो को—राजा की अन्य रानियों को—उसके कारण दुख हुआ। इसका कारण यही था, कि अब राजा महारानी कृतद्युति को ही सबसे अधिक चाहने लगे। उसी का अत्याधिक मान सम्मान होने लगा। उसी के महलों में महाराज रात्रिदिन रहने लगे। रानी का अपने फूल से सुकुमार इकलौते पुत्र पर इतना स्नेह था, कि पल भर भी वह उसे आँखों से ओमल न होने देती। राजा भी कंगाल के धन की तरह अपने पुत्र को चाहते। अब वे अन्य रानियों को भूल से गये।

अब तक तो यह बात थी, कि सभी रानियाँ एक सी थीं। किसी के भी संतान नहीं थी। राजा चाहें जिसके महलों में चले जाते। सभी अपने को एक समान ही समझती थीं, अब तो भेद भाव हो गया। एक के पुत्र हो गया शेष वन्ध्या ही बनी रहीं। यदि वन्ध्या होने पर भी राजा पहिले की भाँति उन पर स्नेह

करते, उनका आदर सत्कार करते, तो भी उनको संतोष रहता, किन्तु राजा तो अपने पुत्र के मोह जनित स्नेह में ऐसे विमूढ़ बन गये कि वे और सब रानियों को भूल ही गये। कृतद्युति को अपने सौभाग्य पर गर्व था, अन्य रानियाँ उससे डाह करने लगीं।

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—‘राजन्’ एक ही दुःख में दुर्यो लोंग परस्पर में द्वेष भाव को छाँड़कर सहानुभूति रखने लगते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखा गया है कि गंगा की बाढ़ में सप मनुष्य दोनों बहकर किसी पेड़ के आश्रय में रुक गये हैं एक पेड़ पर चढ़े हैं। सर्प काटता नहीं वह भी शांत बना पड़ा रहता है। राजा की अन्य सभी रानियों को एक सा ही दुःख था। सभी का राजा का आँर से तिरस्कार हो रहा था, सभी संतान हीन थीं। सभी का अन्तःकरण जल रहा था। अतः उन सब ने मिलकर गोष्ठी की। उनमें जो अपने को सर्व श्रेष्ठ सुन्दरा समझती थीं जिसे अपने रूप यौवन सौन्दर्य भावुय का अत्याधिक गर्व था, वह सब के प्रति सहानुभूति प्रकट करती हुई बोली—“बहिनो ! देखो हम सब राजपुत्रियाँ हैं। हमने राजवंश में जन्म लिया है। हम वैसे ही आ गई हैं। सो भा बात नहीं है, राजा ने धर्म पृथक् शास्त्रीय विधि से हमारे साथ विवाह किया है। अब तक ये हमारा समान भावसे आदर सत्कार और सम्मान भी करते थे किन्तु जब से हमारी सौत कृतद्युति के लडका हुआ है, तब से ये हम सबका अपमान करने लगे हैं। कृतद्युति की दासियों से तो वे कैसी घुल घुल कर बात करते हैं, किन्तु हमें देखते ही मुँह फेर लेते हैं। कभी कुशल प्रश्न भी नहीं पूछते हमारे महलों में आता तो पृथक् रहा। स्त्रियों का धन सर्वस्व पति ही है। पति के पड़े ही ये अपने को सौभाग्यवती समझती हैं। जिन स्त्रियों

का पति जिन्हे अपनी स्त्री करके नहीं मानता और सौते जिनका दास्यों के समान तिरस्कार करती हैं, उन भाग्यहीना पति-तिरस्कृता, दुर्भगा पापिनो, सतान रहिता स्त्रियों को धिक्कार है। आज हमारी भी ऐसी ही दशा है, हम सब अपने पति के द्वारा अपमानित हो रही हैं। हमारा धर्म था अपने स्वामी की सेवा करना सो हमारी इस कृतद्युति सोत ने हमारा यह भी अधिकार छीन लिया। हम धर्महीना बनी हुई हैं।”

इस पर एक दूसरी बोली—“स्त्री तो सदा से परार्थीन होती आई है। उसे सदा दासी बनकर रहना पड़ता है। पति की आज्ञा में चलना पड़ता है। उसके रुख को देखकर व्यवहार करना पड़ता है।”

यह सुनकर तीसरी बोली—“दासी बनने में तो कुछ दुःख नहीं सुख ही है। पति की सेवा करने को मिले तो दासीपना भी श्रेष्ठ है। क्योंकि स्त्रियों को तो पति सेवा से सम्मान ही मिलता है किन्तु आज हम सब सतानहीना होने के कारण कृतद्युति की दासियों की दासियों से भी गई जाती बन गई हैं। कृतद्युति की दासियों की जो सेविकायें हैं उनसे भी महाराजा घाते कर लेते हैं किन्तु हमसे तो बोलते तक नहीं।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! इस प्रकार स्त्रियाँ म परस्पर ऐसा ही रागद्वेषापूर्ण ईर्ष्या की घाते होती रहीं। कृत-द्युति का पुत्र सम्प्राप्त से उनका हृदय सतप्त हो रहा था। राजा की उपेक्षा ने उनका जलत हुए हृदय में ईधन का काम किया। अब तो उन दुस्साहस करने वाली क्रूरचित्ता स्त्रियों ने मिलकर निश्चय किया कि कृतद्युति का यह छात्र ही हमारे बीच में कण्ड है इसी के होने में हम इतनी तिरस्कृता और अपमानिता

हो रही है—किसी प्रकार इसे ही मार डालना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने एक दिन सोते हुए बच्चे को चुपके से

तीक्ष्ण विष दे दिया। बच्चा विष खाते ही मर गया।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! इन स्त्रियों के हृदय का पता नहीं लगता । ये जितनी ही स्नेहमयी कोमलहृदया दयामयी और सरला होती हैं, उतनी ही द्वेष उत्पन्न होने पर क्रूरहृदया और दुस्साहस कर्म करने वाली बन जाती हैं । जब ये अपने धर्म में स्थित रहती हैं तब तो साक्षात् लक्ष्मी स्था गृह की कामधेनु के समान सुखकारी होती हैं जब ये काम के वशीभूत होकर इष्ट्या द्वेष आत्मग्लानि और प्रतिहिंसा के अधीन हो जाती हैं । तो साक्षात् रणचण्डी भयावनी और राक्षसी बन जाती हैं । उस समय ये कठिन से कठिन क्रूर कर्म कर सकती हैं । पति को मार सकती हैं, पुत्र की हत्या कर सकती हैं भाई, माता पिता सभी को विष दे सकती हैं और स्वयं भी क्रूर में क्रूरकर, विष खाकर, फाँसी लटका कर आत्मघात कर सकती हैं । जितनी ही ये स्वभावसुलभा कोमलांगी होती हैं उतनी ही कामवश होकर तीक्ष्ण हृदया क्रूरा बन जाती हैं ।”

महाराज चित्रकेतु की पत्नियों की युद्धि सीत के सौभाग्य को देखकर घिद्वेष से नष्ट हो गई थी । उन्हें राजा का इतना अधिक पुत्र स्नेह सहन न हो सका उनके मनमें यह कुयुद्ध बैठ गई, कि इसी के कारण हमारा अपमान होता है । अतः विष दे कर उसके जीवन का अन्त कर दिया ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! यह प्राणी कितने २ ऊँचे मनोरथ करता है, अन्न में उसके सब मनोरथ विफल हो जाते हैं । महारानी कृतघुति तो सोच रही थी मेरा सलौना सुत सुख से सो रहा है, किन्तु वह तो सदा के लिये सो गया था । वह तो इस लोक को त्याग कर परलोक-वासी हो गया था । कृतघुति बार बार सोचती आज अभी मेरा लाल जागा नहीं क्या

चात है। कई बार इच्छा होती जाकर देखूँ, फिर सोचती मेरे जाने से उसकी नींद में विक्षेप होगा। कच्ची-नींद में जाग जायगा तो सिर में पीडा हो जायगी। यही सोचकर वह महल में इधर से उधर घूमती रही परन्तु वन्चे के समीप नहीं गई।”

छप्पय

भई सचनि की बुद्धि भ्रष्ट ईर्ष्या मन आई ।
 सोयत शिशु कूँ एक दिवस विष दयो रखाई ॥
 मर्यो सौति को पुत्र सचनि मन सुख अति होये ।
 इत कृतद्युति निश्चिन्त कुमर मम सुखतें सोवे ॥
 कचो नींद जगे लला, नहिँ अनयन मन होहि कहिँ ।
 ममता यश अस सोचिकें, सुताहिँ जगावत मातु नहिँ ॥

मृत पुत्र के लिये माता-पिता का शोक

(४२३)

पतिं निरीक्ष्योरुशुचार्पितं तदा

मृतं च बालं मृतमेकसन्ततिम् ।

जनस्य राज्ञी मकृतेश्च हृद्गरुजम्

सती दधाना विललाप चित्रधा ॥❀

(श्री भा० ६ स्क० १४ अ० ५० श्लो०)

छप्प

देर बहुत जब भई मातु मन भय अति लाग्यो ।

नित तो सोयत नेक आज अच तक नहिँ जाग्यो ॥

धाइ पठाई तुरत लला कूँ ले आ प्यारी ।

धाइ जाइ लगि मृतक सुतहिँ किलकारी मारी ॥

हाय ! अभागिनि लुटि गई, हाय दर्ई ! जिह का भई ।

हा ! मम छौना 'लाल' ! सुत ! यों कहि दासी गिरगई ॥

सुख दुख का परस्पर में समान रूप से सम्बन्ध है । जिसके सयोग में जितना ही अधिक सुख मिलेगा, उसके वियोग में हमें

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! महारानी कृतद्युति अपने इकलौते पुत्र को प्राणहीन देखकर तथा पति को अत्यन्त शोकाकुल देखकर, सम्पूर्ण प्रजा तथा मनी आदि के हृदयों में शोक उत्पन्न करती हुई विविध प्रकार से करुण विलाप करने लगी ।”

उतना ही अधिक दुःख होगा। दुःख का लघुत्व गुस्त्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं। वह तो सम्यन्ध के ऊपर निर्भर है। हमारा जिससे नितना ही अधिक स्नह होगा उसके वियोग में उतना ही अधिक दुःख होगा। हम तो स्मशान के समीप रहते हैं। नित्य ही मृतक पुष्पों को देखते हैं, कुछ भी दुःख नहीं होता क्योंकि उनसे हमारा कोई सम्यन्ध नहीं। कोई कहता है, तो हम उपेक्षा के स्वर में कह देते हैं। अजी, यह तो ससार का व्यवहार है, लगा ही रहता है। सदा कौन जीता रहता है, जो जन्मा है वह मरेगा ही। किन्तु जब हमारा कोई सम्यन्धी मरता है, तो हमें दुःख होता है, उससे भी अधिक दुःख तब होता है जब अपने घर का कोई भाई, 'न्धु' पिता, चाचा या और निकटतम सम्यन्धी मरते हैं। और यदि किसी का युवा प्यारा पुत्र मर जाय, तब तो उसके दुःख का कहना ही क्या? तब तो ज्ञान, ध्यान वेदान्त उपासना सब भूल कर आठ आठ आँसू रोने लगेगा। इसीसे यही सिद्ध हुआ दुःख का कारण मृत्यु नहीं है। यदि मृत्यु से ही दुःख होता, तो सभी को मरने पर दुःख होना चाहिये था, किन्तु घात ऐसी नहीं, किसी को तो उसके मर जाने पर अत्यधिक प्रसन्नता होती है। दूसरे को अत्यधिक दुःख होता है। यथार्थ में तो दुःख का कारण है मोह जनित स्नेह, ममता पूर्वक अत्यधिक आसक्ति। जिनकी किसी में असक्ति नहीं, उन्हें न किसी के मरने पर दुःख होता है न पैदा होने पर सुख। वे तो सभी दशावस्थाओं में समान रहते हैं। किन्तु ऐसे समदर्शी ज्ञानी संसार में विरले ही होते हैं। नहीं तो जिनके साथ सदा हिलमिल कर प्रेम पूर्वक रहे हैं। जिनसे प्यार किया है, जिनका प्रेम पूर्वक आलिंगन चुम्बन किया है। जिन्हें आँसों की पुतली के समान प्रेम पूर्वक पाला रिलाया पिलाया और मुलाया है उनके वियोग में जिन

न फटे उन्हे या तो वज्र हृदय का समझो या हृदयहीन ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! उन क्रूर चित्ताधियों ने उस फूल से सुकुमार सुन्दर राजकुमार को निर्दयता पूर्वक हला-हल विप दे दिया ।

बच्चा बड़ा ही सुन्दर था । ३-४ वर्ष का हो गया था । तोतली बोली में फोफिल की तरह कँजता रहता । कभी माँ के गले में लिपट जाता कभी पिता की गोदी में खेलने लगता । उसकी बड़ी भोली भाली सूरत थी । वह जब हँसता, तो ऐसा लगता मानो मुग्ध से मोती फेर रहे हों । जब वह अपनी कारी कारी घुँघराली लटाओं को बगैर कर राजहंस की भाँति लडखड़ाता हुआ माता की उँगली पकड़ कर चलता तो माता के आनन्द का ठिकाना नहीं रहता । माँ बार बार उसके ऊपर तृण तोरती, उसनी धलैया लेती देवताओं की मनौता मनाती । राई नोन लेकर उसके ऊपर उतार कर अग्नि में डालती । मिरची को लेकर तरे पर जलाती । भैरे बच्चे को किसी की नजर न लग जाय । न जाने वह कितने जादू टोना करती । अपने हाथ से बच्चे का निलानी धुलाती, घाल सम्हालती । भाँति भाँति के रंग विरंगे वस्त्राभूषण पहिना कर सजाती । घड़ी बड़ी आँगो में माटा मोटा काजल लगाती । माँ पर एक डिठौना लगा देती, फिर बार बार उसके मुग्ध को देवता छातों में लगाती, मुँह चूमती और फूली नहीं समाती । मजा बजाकर राजा की गोद में बिठा देती । राजा उसके स्पर्श स रंगीय मुग्ध का अनुभव करते, उसके मुग्ध चुम्बन में उन्हे अमृत से भी बढ़कर मुग्ध मिलता । उसके साथ बालक बन जाते, भाँति की फीडा करते, कभी बच्चा गोद में खेलते खेलने माँ जाता, तो उसे पक्षी भावधानी में माँ की गोद में दे देते । महारानी बच्चे का सुवर्ण के हिंदोले में लिटा कर लौरियाँ देती ।

अन्य रानियाँ भी बच्चे को देखने आया करतीं । इन्होंने स्पष्ट तो मना कैमे कर सकती थीं, कि तुम मेरे बच्चे को देखने आया करो, किन्तु उसे उनका आना अच्छा नहीं लगता । काल के द्रव्य के समान बच्चे को बड़े यत्न में छिपाकर रखकर ऐसा प्रयत्न करती, कि किसी की नज़र न पड़े । वह क्षण क्षण में बच्चे के मुँह को छेद कर

इससे बड़ा सुख होता था उसके अचलों में अपने आप पुत्र स्नेह के कारण दूध भर आता था। बच्चा देर तक न उठता तो वह स्वतः वहने भी लगता था।

बच्चेके जब उठने का समय हो गया, तो माँ ने कई बार माँगा बच्चा आज अभी उठा नहीं। कोई बात नहीं, नींद आ गई है। सोने दो, सोना तो बच्चे के लिये परम हितकर है। दो घड़ी हुई तीन हुई चार हुई। अग्र तो माँ को संदेह होने लगा। बच्चा इतना तो कभी सोता नहीं था। पलङ्ग पर पड़े पड़े ही महारानी ने पुकारा—“धाय ! तू बच्चेके पास है या नहीं ?”

धाय ने कहा—“हाँ, महारानीजी ! मैं हूँ। कुमरजी अभी सो रहे हैं।”

उसने धीरे से कहा—“आज बहुत देर हो गई, अभी तक जगा नहीं, तू उठा तो ला गोदी में यहीं मैं उसे पलंग पर अपने साथ लिटाऊँगी। आज क्या बात है। इतनी देर तक तो कभी सोता नहीं था ॥”

रानी की यह बात सुन कर धाय ने धीरे से मुख का बख्र उठाया। बख्र उठाते ही उसने जो देखा, उसे देखकर वह तां हकी बकी सी रह गई। बच्चे की सग्न नसे नीली हो गई हैं मुख से माग निकल रहे हैं, आँखें पथरा गई हैं, वह प्राणशून्य हुआ निर्जीव पड़ा है। उसने बच्चे को धड़कते हुए हृदय से टटोला प्राणों की गति देखी, किन्तु उसके प्राण अग्र कहाँ ? वे तो परलोक प्रयाण कर चुके थे। उसे तो यमराज अपने पाश में बाँधकर यमपुरी ले गया था। अब बच्चा नहीं था केवल उसका निष्प्राण मृतक शरीर मात्र पालने पर पड़ा था। यह देख कर सहसा धाई हा ! मेरे लाल बहकड़ घडाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। धाय का रुदन और पतन का शब्द सुनकर रानी तो

सहसा अधीर हो उठी, उसके शक्ति चित्त में एक बड़े वेग का धक्का लगा। यंत्र की भौंति बिना संकल्पके ही वह सहसा पलंग से उठ पड़ी और एक झपट्टे में ही दौड़ती हुई पुत्र के पालने के पास पहुँच गई। वहाँ उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर तो उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े होने लगे। उसका हृदय फटने लगा। वह अपने को सम्हाल न सकी। शोक के कारण वह सज्ञाशून्य सी बन गई थी। उसे शरीर की सुधि नहीं रही, मूर्छित होकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी।

उस समय उसके सिर का वस्त्र टिसक गया था, बाल खुल गये थे। बालों में लगे मालती के पुष्प इधर उधर म्लान होकर गिर रहे थे, मानों वे भी उसके दुःख में दुखी होकर रो रहे हों। उसके अंग प्रत्यंग अस्त व्यस्त हो गये। वह कुररी की भौंति चिल्ला रही थी, बत्स हीन गो के समान डबरा रही थी। उसकी आँखों से अश्रुओं की दो निरन्तर धाराएँ बह रही थीं। वह छाती को पीटती जाती थी और हा ! मेरे लाल हा ! मेरे जीवना-धार कहकर मुक्त कंठ से रुदन कर रही थी।

उसके दुःख और करुणा भरे रुदन की गूँज सम्पूर्ण अन्तःपुर में भर गई। दास दासी, रानी, प्रतिहार जिन्होंने भी सुना वे ही सब काम छोड़कर रानी के पास दौड़े आये। सभी पुत्रको मरा देखकर रानी के ही समान छाती पीट पीट कर रोते हुए दुखी होने लगे। रोने चिल्लाने लगे। अब वे सब रानियाँ भी जिन्होंने यह नीच कृत्य किया था वे भी भोली भाली अनजान की भौंति आकर पूछने लगीं—“क्या हुआ ! क्या हुआ ! हाय ! अभी अभी तो खेल रहा था। हाय ! हम सब लुट गईं। अनाथ हो गईं हमारा सर्वस्व चला गया। यह कहकर वे महारानी कृत-श्रुति से भी अधिक चिल्ला चिल्लाकर रोने लगीं। महाराज !

इन स्त्रियों की लीला भगवान् भी नहीं जान सकते; फिर "उ" की तो बात ही क्या है ?"

उस समय महाराज-चित्रकेतु राजसभा में बैठे हुए थे ।

दूसर राष्ट्र के विषय में सन्धि विग्रह की बात चल रही थी। सहसा अंतःपुर में करुण कन्दन, रुदन की भीषण ध्वनि सुनकर वे सहम गये। इतने में एक दासी दौड़ी दौड़ी अस्तव्यस्त भाव से पहुँची और रोती हुई बोली—‘महाराज ! कुमार तो हम सबको छोड़ गये।’ इतना कह कर वह दासी मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी।

हैं ! राजकुमार की मृत्यु हो गई, अरे, अभी तो मैं उसे देख कर आया था। राजा का तो सम्पूर्ण शरीर सुन्न पड़ गया। काटो सो एक चिन्दु रक्त, न मिले। ‘सम्पूर्ण रक्त पानी हो गया। वे सहसा अंतःपुर की ओर दौड़े किन्तु चल न सके बीच में ही ठोकर खाकर गिर पड़े। मंत्रियों ने दौड़ कर राजा को पकड़ा। वे संज्ञा शून्य हो रहे थे। स्नेहानुबंध के कारण अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त शोक के कारण वे संज्ञा-शून्य से बन गये थे। चलना चाहते थे, किन्तु पैर काम नहीं देते थे। बुद्धि चोखना चाहते थे, किन्तु वाणी रुद्ध हो गई थी। वे तड़फड़ा रहे थे, बिलबिला रहे थे, वे अन्तःपुर में जाने को उत्सुक थे, किन्तु चलने में असमर्थ थे, वाणी रुद्ध हो जाने से किसी से कह भी नहीं सकते थे, मुझे कोई मेरे मृतक लाल के पास पहुँचा दो। मंत्रियों ने राजा की विवशता का अनुभव किया। कइयों ने मिल कर पकड़ा राजा मंत्रियों तथा ब्राह्मणों से घिरे लड़खड़ाते, ठोकर खाते, गिरते पड़ते सभी के कंधों का सहारा लेते, रोते चिल्लाते अधीरता प्रकट करते अन्तःपुर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा क्या मरा पड़ा है। उसकी माँ समीप में ही बाल बगैरे कुररी पक्षी की भाँति चिल्ला रही है। अब तो राजा का रहा सदा धैर्य भी छूट गया। वह चच्चे के पैरों के पास पड़े वृद्ध की भाँति गिर पड़े। ने उन्हें सम्हाला, ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठ गये। रानी

मूर्छित पड़ी विलगिला रही थी। लासो रानियाँ वहाँ अश्रु चहाती हुई भूठी समवेदना दिखा रही थीं। यद्यपि वे रानियाँ कृतद्युति के ही समान दुखी जान पड़ती थीं। उसी के समान रुदन कर रही थीं। किन्तु उनके रुदन में और बड़ी रानी के रुदन में आकाश पाताल का अंतर था। वह भूठा रुदन था इसका मर्मस्पर्शी हार्दिक दुःख जनित दुःख था।

महाराज को आग्यों के सम्मुख अंधेरा छा रहा था। उनका मुकुट गिर गया था, बाल गिर गये थे, बल्लभूषण तितिर बितिर हा गये थे। अत्यन्त शोक के कारण गला भर रहा था। स्त्रियों के करुण क्रन्दन में उहाँ के मन में रोते हुए प्रतीत होते थे। राजा राना चाहते थे, किन्तु रो नहीं सकते थे चाहते थे मेरे आँसू निकलें, किन्तु बड़े हुए शाक में अश्रु भी नहीं निकलते थे। वे पाले से दग्ध हुए वृक्ष के समान झूलसे प्रतीत होते थे।

राना ने जब अपने सग सुख में रहने वाले पति को इस दुःखावस्था में देखा तब तो उसका शाक का गारापार न रहा। एक ओर मरा हुआ पुत्र पड़ा है, दूसरा ओर उसका सर्व समर्थ राज राजेश्वर पति पागलों की भाँति बिना आसन के पृथ्वी पर लाट रहा है। शाक के कारण उसका अंग प्रत्यग व्याकुल हो रहा है, तो इससे रानी को और भी अधिक कष्ट हुआ। वह पति की ऐसी दशा देखकर शोक सागर में निमग्न हो गई। उस समय उसकी आँखों से जो अश्रु बह रहे थे। वे हरे रंग के से प्रतीत होते थे। उसकी आँखों में जो काजल लगा था, उससे मोती के समान शुभ्र अश्रु काले हो गये थे। वे कज्जल कालिमा मिश्रित अश्रु गिन्दु निकल निकल कर कुकुम मिश्रित चन्दन से चर्चित कुचों पर पड़ते थे। कालिमा और पीत के मिश्रण से जो कुरित वर्ण के अश्रुकण बन जाते थे उनमें रानी के सम्पूर्ण वस्त्र

भीग गये थे । वह पगली की तरह सिर हिला रही थी । उसे आज लाज भी छोड़कर चली गई थी, मत्रियो और पुरोहितों के सामने भी वह बाल बखेरे मुँह खोले रुदन कर रही थी ।

श्रीशुक कहते हैं—“राजन् ! रानी का रुदन बड़ा ही हृदय-द्रावी था, उसे अभी वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है । तनिक विश्राम लेकर मैं उसके रोमाचकारी करुण-विलाप का वर्णन करूँगा ।”

छप्पय

दासी कूँ लसि विफल, गई तहँ भगि वे रानी ।
मृतफन्तस लसि मातु धेनु सम गिरि डकतानी ॥
करुणा क्रन्दन सुन्यो सेविका सन घरराई ।
कपट वेदना प्रगट करत रानी सब आई ॥
समाचार भूपति सुन्यो, हृदय विदारक अति विकट ।
पहुँचे अन्त पुर तुरत, गिरत-परत सुत शव निकट ॥

रानी-कृतद्युति का सुतके निमित्त करुण-क्रंदन

(४०४)

नाहं तनूज ददशे हतमङ्गला ते

सुधस्मितं मुदितवीक्षणपाननाञ्जम् ।

किं वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकम्

नीतोऽष्ट्रेण न शृणोमि कला गिरस्ते ॥१

(श्रीभा० ६ स्क० १४ अ० ५८ श्लो०)

छप्पय

पटै कृतद्युति हियो रुदन भूपति को सुनि-सुनि ।

अस्त-व्यस्त तनु भयो भूमि पै लोटे पुनि-पुनि ॥

कजल कालिय मिले अश्रु-मोचन करि रोये ।

चन्दन-चर्चित पीन पयोधर सतत भिमोवे ॥

अहो विधाता निर्दयी, तोहि दया नहि नेक हूँ ।

कहूँ मिलावे प्रेम तैं, निछुरावे दुख तैं कहूँ ॥

हे भगवान तू गृहस्थियों को सब दुरा देना, किन्तु पुत्रवियोग-जनित दुरा किसी को मत देना । जिस पुत्र को प्राणों से भी

---

१ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मृतक-पुत्रके सम्मुख विलाप करती हुई महारानी-कृतद्युति कह रही है—हे पुत्र ! मैं बड़ी हतभागिनी हूँ जो तेरे मधुर मुस्कान-युक्त मुखकमल को प्रसन्न चितवन के सहित नहीं देखती । बेटा ! क्या यथार्थ में तुम्हें दयाहीन-यमराज उस लोक में ले गया जहाँ से लौटकर कोई फिर आता नहीं ? क्योंकि मैं तुम्हारी सुमधुर तोतली वाणी नहीं सुन रही हूँ ।”

चढ़कर प्यार से पालते हैं, पल-पल पर जिसकी सुविधा का ध्यान माता-पिता रखते हैं, जो प्रेम का सजीव साकार स्वरूप होता है, जो अपनी ही आत्मा नवीन-वपु बनाकर अपनी गोद में क्रीड़ा करती है, जिसे देखने में सुख होता है, चुम्बन में मधुरिमा होती है, स्पर्श में आनन्दोद्रेक होता है। जिसे गोद में लेने से रोम-रोम खिल उठते हैं। जिसकी चंचलता, चपलता, बाल सुलभ-सरलता हृदय में नूतन स्फूर्ति का संचार करती है। जिसका देह से दिव्यगंध आती है, जिसके सिर सूँघने से सर्वोत्कृष्ट-सुगन्धि का अनुभव होता है। जो रोता हुआ भी सुन्दर लगता है और हँसता हुआ भी हृदय को हँसा देता है। वह पुत्र यदि गृहस्थी के सामने ही, माता पिता के देखते देखते मर जाय—परलोकवासी बन जाय तो उसके माता-पिता पर क्या धीतती होगी इसे माता पिता बिना बने कोई अनुभव कर ही नहीं सकता।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जिसका प्राणों से भी प्यारा, आँखों का तारा, जीवन का सहारा इकलोता-पुत्र मर गया है वह रानी कृतद्युति, विधाता को धिक्कारती हुई अत्यन्त-करुणा के स्वर में रोती हुई असम्बद्ध-प्रलाप करने लगी। उसने रोते-रोते हाथों को फटफटाते हुए कहा—अरे ओ निर्वयी विधाता ! तुझे तनिक भी दया नहीं है। किसने तुझे सृष्टि का कर्ता बना दिया ? किसने तुझे इतने प्रतिष्ठित-पद पर त्रिठा दिया ? तुझे इतनी भी बुद्धि नहीं, वृद्ध माता-पिता के सामने अरोध-नालकों को बधिकों की तरह—हत्यारों की तरह पकड़ ले जाता। यदि तुझे मारना ही था तो पैदा क्यों किया ? इस वच्चे को इतना सौन्दर्य—इतना लावण्य क्यों प्रदान किया ? तुझे मारना था, तो मुझे मारता—मुझे अपने लोक को ले जाता। वृद्धों के

रहते वच्चों को मार देता; तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है ?

तू कह सकता है कि, संसार में ऐसा कोई व्रज नहीं कि पहले बूढ़े ही मरे, जब जिसका काल आ जाता है तब वही मर जाता है। यह तो सब प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है ! यदि ऐसी ही बात है—कोई कम नहीं, कोई नियम नहीं, तो फिर तेरी आवश्यकता क्या है ? यह तो शत्रुता का काम है, कि नन्हें-नन्हें हँसते-खेलते वच्चों को उनके माता-पिताओं की गोद से छीन ले जाता उन्हें वियोग-दुःख में तड़फाते रहना ।

यदि जीवों के मरने-जीने का कोई कम नहीं; तो यह स्नेह की फँसरी तैने पैदा क्यों की ? प्राणियों के हृदयों में यह प्रेम का बीज, स्नेह का अंकुर क्यों पैदा कर दिया ? हाय, इससे तो अच्छा यही था—हृदय के स्थान में तू एक पत्थर रख देता । न कोई काटू से प्रेम करता, न उसे वियोग-दुःख सहना पड़ता ।

तू कह सकता है कि यदि प्राणियों में परस्पर में प्रेम न होता, पति पत्नी को न चाहता, पुत्र माता-पिता को प्यार न करता, मातृहृदय में संतान के प्रति ममत्व न होता तो इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होती ? यह सर्ग, अभिवृद्धि को कैसे प्राप्त होता ? “अच्छा तैने सृष्टि बढ़ाने को ही स्नेह की—प्रेम-पास की रचना की है; तो छोटे-छोटे अवोध बालकों को—जिनसे आगे चलके सृष्टि-वृद्धि हो सकती है, उन्हें—तू क्यों अकाल में ही मार डालता है ?” अरे, अपने आप तो विष का पेड़ लगाकर भी नहीं काटते ? निर्दयी, तू स्नेहलता को पैदा करके उसका मूलोच्छेदन कर रहा है—उसे जड़-मूल से काट रहा है । कैसी है तेरी यह क्रूरता ! कैसी तेरी यह निष्ठुरता और नीचता है !!

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! वह प्रेम में पगली हुई, निरह में कातर बनी—रानी अपने आप ही इस प्रकार असबद्ध-प्रलाप करती रहीं । फिर उसने उठकर मट से पालने में से अपने मृतक-शिशु के शव को गोद में उठा लिया, उसकी गर्दन लटक रही थी, मुँह से निकले नीले फेन सूख से गये थे, आँखें-पथराई हुई थीं । अपने फूल से प्यारे-दुलारे बच्चे की ऐसी दशा देख-कर उसे गोदी में लिये हुए ही रानी फिर से गिर पड़ी । बार-बार उसके मुखको चूमती और कहती—“बेटा, मेरा मुन्ना ! मुझ अनाथिनी-दीना को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो ? भैया ! तुम जहाँ भी जाओ, अपनी अभागिनी-माँ को साथ लेकर जाओ । पहले तो मेरे तनिक न बोलने पर तू रो पड़ता था । अब मैं कितनी देर से तुम्हें पुकार रही हूँ, तू बोलता क्यों नहीं ? मेरे किस व्यवहार से तू अप्रसन्न हो गया है । अच्छा, मेने कुछ अपराध किया हो तो मुझसे मत घोलो, किन्तु देख, य तेरे पिता शोक-सतप्त हुए भूमि में लोट रहे हैं, इनकी ओर तो देख दे । इनकी गोदी में जाकर क्रीड़ा कर ।

बेटा ! तू तो मुझे और अपने पिता को बहुत प्यार करता था । मैं जहाँ भी जाती तू मेरे ही साथ जाता था । आज मुझ अभागिनी को छोड़कर तू इस क्रूरपाश हस्तवाले यमराज के साथ क्यों जा रहा है ? इस लोक को रुलानेवाले मृत्यु के साथ मत जा बेटा । देख, हमने तो तुझसे बड़ी-बड़ी आशाये लगा रखी थी । हम सोचते थे—तू हमें ‘पु’ नामक नरक से पार लगा देगा । हम, अपुत्रियों के लिये दुष्पार घोर-नरक को तेरा सहारा लेकर सुगमता से पार कर जाना चाहते थे । तू तो हमे बीच में ही विलगता हुआ छोड़ गया । मैं तेरी जननी हूँ । य महाराज तेरे जनक हैं, हमने कभी कष्ट सहा नहीं । तेरे कारण

हम आज अत्यंत-कष्ट में पड़े हुए हैं, हमें कष्ट में पड़े हुए देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब तो घेटा ! बहुत सो लिंगे अब उठो—उठो। हमारे शोक-संतप्त हृदय को अपनी तोतली शीतल-वाणी सुनाकर शान्त करो।

अच्छा—अच्छा तू आज हम दोनों से ही असन्तुष्ट है, तो देख जिनके साथ तू नित्य भौंति-भौंति के खेल खेला करता था, वे तेरे ये साथी-सखा अन्य बालक तेरे साथ खेलने को उत्सुक पड़े हैं ! उनके साथ प्रेमपूर्वक क्रीड़ा कर—अपने खिलौनों से इनके साथ खेल। उठ भैया ! क्यों आज निष्ठुर बन गया है। बहुत हो गया। सोने की भी सीमा होती है—तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी। तेरे भोजन का समय बीत गया। अब तक तो तू दो-चार खा लेता था, दो-चार मेरे, स्तनों का दूध पी लेता था। उठ मेरे लाल ! मेरे दूध को पी ले। मुझे अबजली छोड़कर मत जा। तुम्हें जाना ही है—तो मुझे भी अपने साथ ले चल।

शिशुकजी कहते हैं राजन् ! वह शोक संतप्ता राजमहिषी पगली हो गई थी। अत्यंत-शोक के कारण उसकी बुद्धि नष्ट-सी हो गई थी। उसे जड़-वैतन्य का विवेक नहीं रहा था। यह मृत-पुत्र को बार-बार जीवित की भौंति पुकार रही थी। जब बार-बार पुकारने पर भी बच्चे की ओर से कोई उत्तर न मिला, तब तो वह और भी अधिक व्याकुल हुई और रोती हुई निराशा के स्वर में कहने लगी—“मालूम होता है घेटा ! तू अब उस लोक में चला गया जहाँ से लौटकर इस शरीर से प्राणी नहीं आते ! हाय, तभी तो तेरा सुमधुर मनोहर-मुख म्लान पड़ गया है। तभी तो तेरी प्यारी-प्यारी तोतली-वाणी सुनाई नहीं देती। प्रतीत होता है, यह निर्दयी-यमराज तुम्हें पकड़ कर बहुत दूर तक ले गया है; जहाँ तू मेरी वाणी नहीं सुन पाता। तभी

तू मेरी बातों का कुछ उत्तर नहीं दे रहा है।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! रानी, वारम्बार करुण-स्वर में विलाप कर रही थी। वह उठती और पुनः पछाड़ खाकर गिर पड़ती। असम्बद्ध बातें बकने लगती। उसे इस प्रकार विलाप करते देखकर राजा भी ढाह-भारकर मुक्त-कण्ठ से रुदन करने लगे। राजा के रोने पर सभी मन्त्री, पुरोहित, पुरवासी, नगर-वासी और वे क्रूरहृदया-रानियाँ भी रोने लगीं। सबके रुदन से वह अन्तःपुर भर गया। वहाँ का वायुमण्डल-बुद्ध हो गया। दशों-दिशाओं में शोक छा गया।

छप्पय

हाय ! पहा जिह भयो कुँवर ने नातो तारयो ।
 छलकर यमपुर गयो भाग्य मेरो पुनि पोरयो ॥
 बेटा ! मोकुँ छोरि अकेलो मति तू जावे ।
 दूर देश मँह दूध तोइ को तहाँ पिआवे ॥
 बेटा ! सोवत आज तो, देरी तोकुँ है गई ।
 यो अतिसय सुतशोक मँह, रानी बहु-ब्याकुल भई ॥

शोक संतप्त-नृप के निकट अङ्गिरा और नारदजी

(४२५)

एवं कर्मलमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकम् ।
ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगाम सनारदः ॥❀
(श्री मा० ६ स्क० १४ अ० ६१ श्लो०)

छप्पय

रानी-राजा शोक-सिन्धु महँ डूबें पुनि-पुनि ।

आये देवै धीर अङ्गिरा अरु नारद मुनि ॥

देखे बेमुधि-भूष उठें नहिँ विप्र उठावें ।

कहि-कहि सुन्दर युक्ति उभय-मुनि यों समुझावें ॥

जीव काल-क्रम तैं मिलैं, समय पाय बिहुरें तुरत ।

रखि माया मायेश पुनि, बालकवत् श्रीढ़ा करत ॥

संसार में परहित निरत—परोपकार-व्रती संत न हों—तो यह
सम्पूर्ण जगत् रौरव-नरक घन जाय । इस जगत् में आधि, व्याधि,
चिन्ता, शोक, भय, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश आदि विपत्तियों

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार राजा को शोक-
संतप्त तथा संज्ञाशून्य हुआ देखकर और यह जानकर कि इसका कोई
प्रायक-शिक्षादाता नहीं है, नारदजी को साथ लिये अङ्गिरा-मुनि वहाँ
आ पहुँचे ।”

के अतिरिक्त है ही क्या ? जिह्वा और उपस्थके क्षणभर का सुख है; वह भी परिणाम में दुःख ही है। अधिक जिह्वा-लोलुपता करने से अरुचि, मंदाग्नि, सप्रहणी आदि रोग हो जाते हैं। अधिक काम सेवन से प्रमेह, दौर्बल्य, निर्धार्यता, क्षय आदि नाना-रोग उत्पन्न होते हैं। जगत् में जिधर देखो उधर ही दुःख है। इस दुःख से त्राण करने वाले संत ही हैं। शोक-सागर में डूबते हुए को हाथ पकड़ कर उगारने वाले परोपकारी-साधु ही हैं। साधु ही अशांत को शान्त बनाते हैं, रोते को हँसाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं, मृतक को जीवन्-दान देते हैं और बीच-भूमिधर में—ससार सागर में डूबनेवाले को उस पार लगाते हैं ! जिन पर साधु की कृपा हो जाय उसे पार ही समझो।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! सर्वत्र विचरने वाले, संकल्प से जहाँ चाहें—तहाँ पहुँच जाने वाले, सबकी घट-घट की जानने वाले भगवान् अङ्गिरा-मुनि ने जब ज्ञानदृष्टि से राजा चित्रकेतु को इस प्रकार दृष्टि देखा, तो उन्हें दया आ गई। उनके पास नारदजी बैठे थे। अपने भाई-नारदजी से अङ्गिरा-मुनि बोले—‘ऋषिवर ! चलो, हम तुम्हें एक मोहग्रस्त जीव के दर्शन करा लायें।’

नारदजी बोले—“महाराज ! मोहग्रस्त तो सभी संसारी मनुष्य हैं।”

इस पर अङ्गिरा-मुनि बोले—“नहीं, नारदजी ! हम आप को ऐसे पुरुष के समीप ले चलेंगे जो वास्तव में तो मोक्ष का अधिकारी हैं, किन्तु वासना-निवृत्ति के लिये जिसे हमने ही जान-बूझकर मोह में फँसा है। जैसे फाँटे को निकालते समय अधिक धट होता है, परंतु निकल जाने पर प्राणी स्वस्थ हो जाता है।

प्रकार उसका मोह दूर कराने का हमने उसे संसार की स्थिति का दिग्दर्शन कराया है।”

नारदजी तो ऐसे बातों के लिये उधार साये ही बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा—“अच्छी बात है महाराज ! चलिये—अपने को तो घूमने का शाप ही है।”

नारदजी की सम्मति पाकर अद्विरा-मुनि उन्हें लिए हुए राजा-चित्रकेतु के अन्तःपुर में आये। सम्पूर्ण महल रदन की चीत्कारों से गुंजायमान हो रहा था। राजा अपने मृतक-पुत्र के समीप संज्ञाहीन हुए पड़े थे ! उनके बाल खुले हुए थे, वस्त्र-भूषण अस्त-व्यस्त हो रहे थे, अङ्गों में धूलि लगी थी, वे पृथ्वी पर ही पड़े थे। हा पुत्र ! हा वत्स ! कह कर वे मुक्तरूठ से रो रहे थे। उनके समीप ही मृतक-पुत्र को गोद में लिये हुए रानी विलाप कर रही थी। धार-धार उसे छाती से चिपटाती—चिल्लाती थी। राजा-रानी को घेरे हजारों—लारों स्त्री-पुरुष खड़े थे। मंत्री, पुरोहित, राजा को घेरे बैठे थे। सबकी आँखों से अघिरल-अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। सभी राजा के दुख में दुखी हो रहे थे। किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। इतने में ही ये दोनों सर्वज्ञ-ज्ञानी मुनि पहुँच गये। मंत्री और पुरोहित ने साश्रु-नयनों से उनका यथोचित समयानुकूल स्वागत-सत्कार किया। दोनों मुनि मंत्री के दिये हुये आसन पर राजा के समीप ही—सुरूपवक बैठ गये। राजा बार-बार बच्चे को देखते और छटपटाते चिल्लाते—“हाय मेरे लाल ! हा मेरे जीवनाधार ! तू हमें बीच में छोड़कर कहाँ चला गया ? तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करता था।”

राजा को इस प्रकार शोकग्रस्त और मृतक के समान संज्ञा-हीन देखकर—पागलों के समान प्रलाप करते देखकर भगवान

अंगिरा उनसे बोले—राजन् ! आप जिस जीव के लिये इतना शोक कर रहे हैं; वह बालक आपका इस जन्म में या पहिले किसी जन्म में कौन था और आगामी-जन्मों में कौन होगा ? तुम्हारा वह कौन है और तुम उसके क्या लगते हो ?”

मुनि की ऐसी बात सुनकर राजा आँखें काड़-काड़ कर मुनि की ओर देख रहे थे, किन्तु उनको तो अपनी देह की भी सुधि-बुधि नहीं थी। मुनि की बात सुनकर भी उन्होंने नहीं सुना।

राजा को कुछ भी उत्तर न देते देखकर पुरोहित ने कहा— भगवन् ! पूर्व जन्मों के संस्कारों से ही इस जन्म में जीवों से सम्बन्ध होता है। यह कुमार पूर्वजन्म में महाराज का कोई घनिष्ठ-सम्बन्धी रहा होगा इसीलिये इस जन्म में इनका पुत्र हुआ। पिता के लिये पुत्र प्राणोंसे भी अधिक प्यारा होता है, अतः ये इस बच्चे के पिता हैं; और यह इनका पुत्र है। अकाल में इसकी मृत्यु हो गई महाराज के यही एक पुत्र था; अतएव इतना अधिक दुःख होना स्वाभाविक ही है।

इस पर अंगिरा-मुनि बोले—“धिप्रवर ! राजा का यह भ्रम है कि यह मेरा पुत्र है, अथ तक जीता था और अब मर गया है। ब्रह्मन् ! यह जगत्-प्रवाह अनादि है। इसमें न कोई किसी का पिता है न पुत्र। जैसे गंगा जी के प्रवाह में बहते हुए बालुका के कण एक स्थान पर आज एकत्रित हो जाते हैं; फल लादर आई—कुछ कण आगे चले गये, कुछ जम गये, कुछ पायु में उड़ गये। कभी हरिद्वार की बालू बहते-बहते प्रयाग आ गई और कभी प्रयाग की बहते-बहते गंगासागर पहुँच गई। यह नित्य-प्रवाह अधिच्छिन्न—गति से बह रहा

यह स्वाभाविक है। इसके लिये राजा का शोक करना व्यर्थ है। काल-क्रम से जीव कभी इकट्ठे हो जाते हैं, समय आने पर वे बिछुड़ भी जाते हैं—अलग-अलग हो जाते हैं। इसमें न कोई किसी का शत्रु है न मित्र। सब मुँह-देखे का मोह है।”

इस पर पुरोहित ने कहा—“महाराज ! विना संस्कार के संयोग-वियोग होता नहीं। जिनसे अपना संस्कार वश सम्बन्ध हो गया है उनके मिलने पर हर्ष और बिछुड़ने पर शोक होता ही है।”

अपनी बात पर बल देते हुये अज्जिरा मुनि बोले—“शोक होता है तो अज्ञान से होता है, व्यर्थ होता है। होता नहीं चाहिये ! संस्कार ही तो प्रवाह में कारण है। देखिये, प्रत्येक पूर्णिमा को गंगास्नान का मेला होता है। सहस्रों, लाखों नर-नारी अपनी-अपनी पोटलियाँ बाँध-बाँधकर—साथ में लोटा ले-लेकर गंगाजी की ओर जाते हैं। मार्ग में साथी भी मिल जाते हैं, कुछ से घनिष्ठता बढ़ जाती है। वे साथ-साथ चलते हैं, साथ-साथ ठहरते हैं। छोटे-बच्चे; स्त्रियों से माता जी कहने लगते हैं, सयाने-पुरुषों से भाई कहते हैं, बूढ़ों से बाया कहते हैं, युवक-पुरुष बच्चों से कहते हैं—“भैया ! अपनी भाभी से अमुक-वस्तु तो ले आ। वह भी जाकर कहता है—“भाभी ! भाईजी ने अमुक-वस्तु माँगी है ! वह भी धूँषट की ओट में से पुचकार कहती है—लल्ला, ले जाओ। इसे अपने भैयाजी को दे देना। अच्छा देखो ! यह लड़कूँ तुम रा लेना।”

सणभर में माता, भाई, भौजाई, चाचा सब कुछ बन गये। अब दूसरे कोई यात्री इस यात्री-समूह के साथ कुछ अन्याय करते हैं, समूहकी किसी स्त्री के ऊपर व्यंग करते हैं या उनके स्थान के समीप सोते हैं तो सब मिलकर लड़ते हैं—हमारे स्थान पर तुम क्यों बैठ गये?

हमारे आदिमियों से तुमने यह बात क्यों कह दी ? क्षणभरमें अपने होगये ! पूणिमाको गंगा स्नान किया, मेला तितिर-धितिर हुआ । कौन किसका भाई और कौन किसकी भौजाई ? तुम अपने घर— हम अपने घर । फिर उनकी याद भी नहीं आती । प्याऊ पर बहुतसे लोग एकत्रित हो जाते हैं—पानी पिया; सब चले जाते हैं । गंगा जी के घाट पर पार होने को बहुत से पुरुष जुट जाते हैं, पार होते हैं—अपने-अपने गन्तव्य स्थान को चले जाते हैं । इसमें न कोई किसी का शत्रु है न मित्र, पिता है न पुत्र, मिथ्या-कल्पना है ! अज्ञानजनित-मोह है । माया का चक्कर है । ज्ञानी-पुरुष को भूल कर भी इस माया-जालमें न पडना चाहिये । उसे नित्य शुद्ध, धुद्ध, मुक्त, अविनाशी-श्रोहरि ही की ओर सदा-सर्वदा ध्यान रखना चाहिये । वे न मरते हैं, न जन्म लेते हैं । उनमें क्षय नहीं, बुद्धि नहीं, हास नहीं, विकास नहीं । वे तीनों-कालों में समभाव से अवस्थित हैं ।”

पुरोहित ने कहा—“तब महाराज ! जन्य-जनक का सम्बन्ध तो व्यर्थ ही हो गया ?”

उपेक्षा के स्वर में मुनि ने कहा—“अजी विप्रवर ! कौन जन्य—कौन जनक ? ये सब मिथ्या कल्पनाये हैं । एक बीज से अनेकों बीज उत्पन्न हो जाते हैं, उन अनेकों बीजों में भी पृथक्-पृथक् अनेकों को उत्पन्न करने की शक्ति होती है । बहुत बीजों में से तो बीज उत्पन्न होते हैं, बहुतों से नहीं भी होते । यह तो गुण-प्रवाह है । इसमें कोई जन्य-जनक नहीं । इसी प्रकार भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनसे फिर और होते तथा नष्ट हो जाते हैं । यह तो गोरस-धंधा लगा ही रहता है । आत्मा का इन घातों से कोई सम्बन्ध नहीं ।”

इतना कहकर मुनि राजा को ही सम्बोधित करके कहने

लगे—“राजन् ! तुम इतने बुद्धिमान् होकर किसके लिये इतना शोक कर रहे हो ? अजी, हम-तुम तथा और भी जो ये इतने चराचर-प्राणी वर्तमान हैं—वे न पहिले कभी थे, न अब हैं और न आगे होंगे ! यह सब तो मिथ्या-कल्पना है, गन्धर्वपुर की रचना है । सोपी में रजत का भान है, टेढ़ी-मेढ़ी रस्सीमें सपे की मिथ्या-प्रतीति है । श्रोहरि ही सत्य हैं, वे ही त्रिकाल-अवाधित हैं । तुम सत्य की शरण लो, मिथ्या कल्पनाओं में मत भटको ।”

इस पर पुरोहित बोले—“भगवन् ! जब यह सत्र कुछ है ही नहीं, तो प्राणियों का जीना मरना, सृष्टि का उत्पन्न होना, पालन होना तथा प्रलय हो जाना यह सब क्या है ?”

हंसते हुए अङ्गिरा मुनि बोले—“विप्रवर ! यह सत्र उन सर्व-भूतपति-अजन्मा-सच्चिदानन्द-परमेश्वर की क्रीड़ा मात्र है । यद्यपि उन्हें कोई इच्छा नहीं है ! वे सर्वदा निरीह और निःस्पृह हैं, फिर भी बालवत्-खेल-खेल में ही इन खिलौने रूप परतन्त्र-प्राणियों से अन्य-प्राणियों की सृष्टि-सी कराते हैं, उन्हीं से पालन कराते हैं और फिर काल-रूप से संहार भी करा लेते हैं । वास्तव में इनका कोई प्रयोजन नहीं ! विनोद के अतिरिक्त इनमें कुछ भी सत्यता नहीं । परस्पर में से शतरज की गोटे—दूसरी गोटों को हराती हैं, जिताती हैं, उन जड़-गोटों में हाराने-जिताने की शक्ति कहाँ है ? जब तक चैतन्य-जीव बुद्धि द्वारा उन्हें उठाने न रखे इस प्रकार एक देह का दूसरे देह से संयोग करकर—रज वीर्य मिला कर—तीसरे देह को उत्पन्न करते हैं । इसी प्रकार से यह चक्र चलता रहता है । इन में उत्पन्न कराने वाला ही नित्य है—सत्य है । जो उत्पन्न होते हैं वे तो मिथ्या हैं ?”

पुरोहितने कहा—“भगवन् ! यह बात भली प्रकार समझ में आई नहीं ।”

अङ्गिरा-मुनि बोले—‘देखो ! घडा, सकोरा, दीपक, ये सब मृत्तिका से ही तो बनते हैं। चाहे कितनी भी आकृतियाँ पृथक्-पृथक् हो जायँ, उनके कितने भी भिन्न-भिन्न नाम रख दिये जायँ, सब मिथ्या हैं, सब नाशवान् हैं, एकमात्र मृत्तिका ही सत्य है। वही तीनो-कालों में रहती है। घडे बनने के पूर्व भी मिट्टी थी, जब वह मिट्टी घडे के आकार में परिणित हो गई तो उसका मृत्तिरूपन चला नहीं गया, वह ज्योंका त्यों मृत्तिका बनी रही ! घडे का आकार नष्ट हो गया फिर भी मृत्तिका ही बनी-बनाई है। घडे के पूर्व भी मिट्टी थी, अतः में भी मिट्टी ही हो गई। जिस समय नाम रूप की उपाधि से मृत्तिका के स्थान में घट नाम से प्रसिद्ध हो गई उस समय में उसमें से मृत्तिकारूपन हटा नहीं क्योंकि वह नित्य है। नाम रूप मिथ्या है। जाति और व्यक्ति पृथक् पृथक् नहीं हैं। केवल कल्पना से हमने इनमें पृथक्त्व स्थापित कर लिया है। उसे घटत्वादि जाति तथा घट आदि व्यक्ति का विभाग, व्यवहार में बनावटी है उसी प्रकार यह देह और देही का विभाग अविद्या कल्पित है—किन्तु है अनादि। त्रेविक के द्वारा ही इस अविद्याजनित कल्पना का नाश किया जा सकता है।’

आशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! महाराज चित्रकेतु ने जब अङ्गिरा मुनि के ऐसे गूढ़ ज्ञानमय वचन सुने, तब तो उन्हें कुछ-कुछ चेत हुआ। राजा विवेकी थे, सत्सगी थे। महत्पुरुषों की उन्होंने चिरकाल तक श्रद्धा से सेवा की थी, यह तो एक निमित्त-वशेष से उन्हें मोह हो गया था। जब मुनि ने अकाट्य-युक्तियों द्वारा इस दृश्य-प्रपञ्च को, अज्ञान जनित मोह का कारण बताया— तब तो राजा को कुछ-कुछ ज्ञान हुआ। उन्हें जो असह्य-मानसिक दर्दना हो रही थी, वह कुछ कम हुई। अब तक वे भूमि

संज्ञाहीन होकर लेट रहे थे, अब वे उठकर बैठ गये। उनका मुख-मलिन हो रहा था, नेत्रों से निरन्तर भर-भर आँसू यह रहे थे। राजा ने अपने हाथों की हथेलियों से अपने लाल-लाल नेत्रों को रगड़कर वहते हुए आँसुओं को पोंछा। सामने बैठे हुए दोनों-मुनियों को प्रणाम किया और उनको सम्बोधित करते हुए शोक के कारण रुद्ध हुई वाणी से उनसे कुछ पूछने के लिये उद्यत हुए।”

छप्पय

हैं निरीह अखिलेश अजन्मा भूमा भीहरि ।
 शिशु सम खेलें सदा योगमाया आश्रय करि ॥
 रचें जीव तैं जीव जीव तैं पुनि मरवार्धे ।
 करहुँ जग करि जगें करहुँ लय करि सो जायें ॥
 नहिँ त्रिकाल-बाधित अजर, अमर नित्य प्रभु जगत्पति ।
 तजि तिन पद भ्रमवश करहिँ, अरु जगत महीं मोह रति ॥

महामुनि-अङ्गिरा द्वारा राजा को ज्ञानोपदेश

(४२६)

सर्वेऽपि शूरसेनेमे शोकमोहभयार्तिदाः ।

गन्धर्वनगरप्रख्याः स्वप्नमायामनोरथाः ॥

दृश्यमाना विनार्येन न दृश्यन्ते मनोभवाः ।

कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसोऽभवन् ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १५ अ० २३-२४ श्लो०)

छप्पय

मुनि सचेत नृप भये मुनिन सन गेले बानी ।

फो हें दोनो आप परम तेजस्वी शानी ॥

कहें अङ्गिरा—“भूप ! अङ्गिरा मोकूँ जानों ।

ब्रह्माजी के पुन इन्हें नारद मुनि मानों ॥

शान देन आये उभय, आप शोक-सन्तप्त हैं ।

सोभे नाहिँ मोह भ्रम, जे नर भगवद्भक्त हैं ॥”

जो—जिनका सहज स्वभाव है यदि वही किसी विशेष कारण-वश निपरीत-सा हो जाय, तो कुछ काल में वह स्वयं

❀ महामुनि अङ्गिरा, महाराज चित्रनेतु को उपदेश करते हुए कह रहे हैं—“हे शूरसेनाधिप राजन् ! जितनी भी ये राज्यादि-सम्पत्तियाँ हैं, स्वप्न के द्वारा, माया के द्वारा और मन के द्वारा कल्पित-पदार्थों के समान असत्य हैं एवं ये सभी शोक, मोह और भय को देनेवाले हैं ।

ही प्रकृति में अवस्थित हो जाता है। जल का सहज-स्वभाव है—शीतल। यदि वह अग्नि के अथवा ज्येष्ठ वैशाख के सूर्य का गरमो से उष्ण हो जाय तो कुछ कालमें पुनः शीतल हो जायगा। जो सदा साधु-सेवा और सत्संग में सलग्न रहते हैं, यदि वे किसी घोर-विपत्ति में पड़कर अपने स्वभाव के विरुद्ध आवरण करे तो बाध कराने पर वे फिर सम्बल सकते हैं। साधु-संग, साधु-संग, साधु की शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती! अंतर इतना है, कि पात्र-भेद से कहीं तो वह तुरत फलवती हो जाती है, कहीं कालान्तर में अपना परिणाम दिखाती है। कुछ बीज ऐसे हैं जो पृथिवी में पड़ते ही कुछ दिनों में फल-फूल देने लगते हैं और कुछ ऐसे भी बीज हैं कि बहुत समय तक पृथिवी में ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं, समय आने पर—अनुकूल परिस्थिति के होने पर उनमें अकुर उत्पन्न होता है। राजा-चित्रकेतु पुत्र-शोक में इतने सन्तप्त हुए कि अपने साधु-स्वभाव को भूल ही गये। जब उन्हें भगवान् अङ्गिरा ने बोध कराया तब वे कुछ-कुछ प्रकृतिस्य हुए।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! अङ्गिरा-मुनि के तत्व-ज्ञान से परिपूर्ण पुनीत-उचनों को सुनकर महाराज-चित्रकेतु उनसे पूछने लगे—“महाभाग! आप दोनों फौन हैं? कहां से पधारे हैं? इस समय आपने इस दीन-हीन, मति-मर्लान, पामर-

---

गन्धर्व-नगरी के समान ही ये भिष्या हैं। न होनेपर भी दीप्तते हैं। दृश्य-जगत् के सभी पदार्थों की इस मन ने ही कल्पना धर ली है, क्योंकि जैसे ये दीप्तते हैं—यह इनका वास्तविक रूप नहीं है। इसलिये कभी दीप्तते हैं और कभी नहीं दीप्तते। जो लोग कर्म-वाचना के द्वारा विषयों का चिन्तन करते हैं, उन्हीं के मन में नाना-प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं।”

प्राणी पर ऐसी अहैतुकी-कृपा कैसे की ? आपकी गूढ़ ज्ञानमय-चातो को सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई महान्-ज्ञानी, परम भगवद्भक्त, राग-द्वेष, मोह-ममता से सर्वथा रहित परम-तत्त्वज्ञानी महान से भी महान ऋषि हैं। आप दोनों ने अवधूतो का सा वेप बना रखा है, वास्तव में आप कोई सिद्ध हैं !”

इस पर हँसकर अगिरा मुनि ने कहा—“तुमने हममें ऋषियों के कोन से चिन्ह देखे ?”

राजान कहा—‘प्रभो ! चिन्ह न भी हो तो भी आप साधारण भिक्षुक नहीं। आपने अपना यथाय स्वरूप छिपा रखा है ! बहुत से भगवान के एकनिष्ठ-भगवद्भक्त, ज्ञानी-ब्राह्मण अपने स्वरूप को छिपाकर छद्मवेप से इस अवनि पर पयटन करते रहते हैं। कभी वे अवधूत का वेप बना लेते हैं, कभी अपने को पागलसिडी प्रदर्शित करते हैं, कभी उन्मत्त या पिशाच के समान आकृति बना लेते हैं। उनका काम यही होता है कि, क्यावश मुझ जैसे मूढमति-पुरुषों को अपनी अहैतुकी-कृपा द्वारा संसार से पार पहुँचाते रहते हैं। बहुत से नित्य-सिद्धों के तो मैंने नाम सुने हैं, जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहकर लोकों में स्वच्छन्दता पूर्वक विचरण करते रहते हैं। उनमें सनक, सनन्दन, सनतकुमार, सनातन, नारद, अंगिरा, भृगु, देवल, असित, भगवान-वेदव्यास, मार्कण्डेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, श्रीशुक, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातू, कर्ण्य, आरुणि, लोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, अत्रिमुनि, पतंजलि, वेदशिरा, बोधायन मुनि, पञ्चशिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्या, श्रुतदेव, और ऋतध्वज इतनी के तो मैं नाम जानता हूँ। इनके अति-रिक्त भी बहुत से सिद्ध-महापुरुष हैं जो बिना कर्

के स्वेच्छानुसार शरीर धारण करके इधर-उधर घूमा करते हैं। मुझे तो प्रतीत होता है आप इन्हीं में से कोई हैं। अन्य विषयों में आसक्त हुए मुझ मूढमति को तत्त्वज्ञान का उपदेश करने आप कृपावश पधारें हैं। अज्ञानान्धकार में पड़े हुए मुझ पशु को ज्ञानालोक दिखाने आये हैं, संसार-सागर में मोहरूपी भगर के मुग्न में जाते हुए मुझ-अभागे को हाथ पकड़कर निकालने के लिये ही बिना-बुलाये आप यहाँ आये हैं। मुझे आप अपना परिचय दे और इस विपरीत-सागर से डगारें—मैं आप दोनों ही की शरण हूँ।”

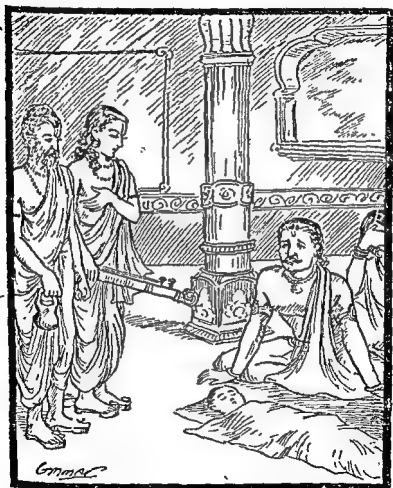
राजा की विनीत घाणी सुनकर भगवान् अगिरा-मुनि बोले—
“अरे राजन् ! तुम मुझे भूल गये क्या ?”

राजा ने कहा—“भगवन् , इस समय पुत्र-शोक के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट-सी हो गई है। अतः हे प्रभो ! आप घुरा न मानें, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मुझे कुछ स्मरण तो हो रहा है।”

अगिरा-मुनि ने हँसकर कहा—“राजन् ! स्मरण करो मैं वही अगिरा हूँ—जिससे तुमने पुत्र-प्रदान करने के निमित्त अत्यधिक आग्रह किया था। तुम्हारे अत्यन्त-आग्रह को देखकर मैंने ही तुम्हें यह पुत्र प्रदान किया था।”

यह सुनकर राजा संभ्रम के साथ बोल उठे—“हाँ-हाँ गुरु-देव ! अन्न जान गया। मैं मूढ़ तो आपको संसारी-मोह में फँसकर भूल ही गया था, किन्तु आप मुझे नहीं भूले—यही मेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारी बात है। संसारी-जीवों का भूल जाना तो स्वाभाविक है, किन्तु आप कैसे भूल सकते हैं ! हम जैसे संसारी माया-मोहरूप पंक्त में फँसे प्राणियों की आप जैसे संत ही तो गति हैं। ये दूसरे महापुरुष कौन हैं ?”

अंगिरा-मुनि बोले—“इनको भी भूल गये ? ये मेरे भाई—
ब्रह्मपुत्र देवर्षि-भगवान नारद हैं ।”

इतना सुनते ही राजा उठकर दोनों-मुनि के चरणों में गिर-

कर फूट-फूटकर रोते हुए कहने लगे—“हे अकारण-कृपा करने वाले मुनियो ! मुझ-मूढ़मति को इस शोक-सागर से निकालिये ।”

राजा के ऐसे विनीत-वचन सुनकर अत्यंत ही स्नेह के साथ महामुनि-अंगिरा बोले—“राजन् ! ऐसी अधीरता आपके अनुरूप नहीं है । देखिये—कैसी भी विपत्ति क्यों न पड़ जाय, भगवद्भक्त कभी विचलित नहीं होते, वे दुःख में अधीर नहीं हुआ करते । आप पुत्र-शोक-मोह रूप दुस्तर-अज्ञानांधकार में निमग्न थे, इसीलिये उससे उद्धार करने के निमित्त हम-द्वानों यहाँ आये हैं । आप हमारी बातों को श्रद्धापूर्वक-श्रवण करें । आप भगवद्भक्त और प्रभु के प्यारे हैं ! आपको इस प्रकार रोना—दुःख करना, अपने आपको भूल जाना उचित नहीं । आप परमार्थ-तत्त्व के अधिकारी हैं, उत्तम-मुमुक्षु हैं । मैं आपको ज्ञान-प्रदान करने ही आया हूँ ।”

यह सुनकर राजा ने कहा—“प्रभो ! उसी समय आपने मुझे ज्ञानोपदेश क्यों नहीं कर दिया ? तभी ज्ञान हो जाता तो ये दुःख के दिवस क्यों देखने पड़ते ! इस विपत्ति के सागर में इस प्रकार क्यों निमग्न होना पड़ता ?”

इसपर महामुनि-अंगिरा बोले—“राजन् ! मैं आया तो था उस समय आपको ज्ञानोपदेश ही करने, किन्तु उस समय मैंने देखा आपकी-सम्पूर्ण चित्त की वृत्ति पुत्र-प्राप्ति के निमित्त लगी हुई है । उस समय सुत की ही तुम्हारी उत्कट-अभिलाषा समझकर मैंने तुम्हें पुत्र ही दिया । उस समय मैं ज्ञानोपदेश देता तो वह व्यर्थ होता, आप उसे ग्रहण करने में असमर्थ होते । इसलिये मैं बिना ज्ञानोपदेश किये ही चला गया । अब आप पुत्र-जनित दुःख का अनुभव कर चुके, अब आप समझ गये कि; ये पुत्र, दारा आदि परिणाम में दुःख ही देने वाले हैं !

अब आप ज्ञानोपदेश ग्रहण कर करने के अधीन हुए हैं, इसलिए नारदजी को लिये हुए मैं तुम्हारे समीप आया हूँ। अब तो आपने देखा लिया कि पुत्रवालों को कितने कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। ये पुत्रादि दूर से देखने में ही सुखकर प्रतीत होते हैं—जैसे दूर से पर्यंत अन्ध्रा दीखता है, उसने ऊपर चलो—उसकी कटका कीर्ण भाड़ियों में प्रवेश करो, तब उसकी दुर्गमता का पता चलेगा। देखो, पुत्र के जन्म से मृत्यु पर्यन्त कष्ट ही कष्ट है। पैदा होते समय माता को महान कष्ट। पालन करने में प्रतिपल-कष्ट, बड़ा हुआ तो पढ़ाने-लिखाने में—विवाह करने में कष्ट। अयोग्य निकल गया तो उसकी बुरी बातों से सदा हृदय जलता रहता है, सुयोग्य हुआ तो सदा उसके शरीर की चिन्ता बनी रहती है। सारांश यह कि—निरन्तर उससे कष्ट ही कष्ट है। यदि अकाल में मृत्यु हो गई तब जो कष्ट होता है, उसका अनुभव तो आप कर ही रहे हैं।

जो बातें पुत्र के सम्बन्ध में हैं, वे ही अपने शरीर तथा शरीर से सम्बन्ध रखने वाली स्त्री, धन-सम्पत्ति, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शवाले भोग्य-पदार्थों के विषय में तथा राज्यवैभव, पृथिवी, राज्य, सेना, कोष, नौकर चाकर, मंत्री-आमात्य तथा बधु वान्धव, सुहृद्गण और स्नेहियों के सम्बन्ध में भी समझ लेनी चाहिये। ये सभी चलायमान हैं, अशाश्वत और नाशवान् हैं।”

राजा ने कहा—“भगवन् ! ये जो हमें नृत्य-गीत करनेवाले गायक, सुन्दर-सुन्दर रूपवाले पदार्थ लड्डू—पेड़ा बरफी, जलेबी, खुरमा, नुस्ती, खीर, मालपुए आदि खाद्य पदार्थ, दुग्ध, दही, घी, रस, आदि पेय पदार्थ, चटनी आदि लेह्य पदार्थ, आम आदि चोस्य-वस्तुएँ, भोंति भोंति के पुष्प, इत्र, सुगन्धित तैल आदि गन्धवाले पदार्थ, गदा, तकिया, कामिनी, सुन्दर-वस्त्र आदि

मुग्धर पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, फिर इनमें सुखानुभूति क्यों होती है ?”

यह मुग्धर अज्ञेय-मुनि बोले—“राजन् ! यही तो भ्रम है। ये जो पदार्थ जिन्हें आप प्रत्यक्ष घटा रहे हैं, वास्तव में कुछ ही नहीं। इनका अस्तित्व तक नहीं।”

राजा ने कहा—महाराज ! यह कैसे हो सकता है, जिन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं, निर्य व्ययहार करते हैं, इनके व्ययहार से सुख-दुःख का अनुभव भी होता है, फिर आप इनका अस्तित्व ही क्यों उड़ाये देते हैं। प्रत्यक्ष तो सबसे बड़ा प्रमाण है।”

आगरा-मुनि ने कहा—“राजन् ! आप प्रत्यक्ष किसे कह रहे हैं ! जिन चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा आप प्रत्यक्ष करते हैं वे भी तो असत् हैं। रही देखने की बात सो गन्धर्व-नगर भी तो दिखाई देता है, क्या वह सत्य है ? इन्द्रधनुष भी तो रंग-विरंगा प्रत्यक्ष दीखता है ! क्या कोई ऐसा रंग-विरंगा-धनुष आकाश में लटक रहा है ? आकाश भी तो नीला-नीला प्रत्यक्ष दीखता है, क्या नील-रंग में रंगा कोई बड़ा-तवा गगन में लगा हुआ है ? रही प्रत्यक्ष-अनुभव की बात ! सो स्वप्न में तो वस्तुएँ प्रत्यक्ष होती ही हैं। स्वप्न में हाथी-घोड़े प्रत्यक्ष दीखते हैं—वे हमें मिल जायें तो सुख होता है, हमें कोई कष्ट दे—सिर काटे तो दुःख होता है, विषय-सुख सम्बन्धी कोई वस्तु मिलती है तो उसके उपभोग में प्रत्यक्ष-सुख का अनुभव होता है। मनसे हम बहुत से मनोरथ करते हैं—तन्मय होकर बड़ी-बड़ी सुखद-कल्पनाये करते हैं—ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यह सुख भोगेंगे, वह आनन्द लूँगे। जिस समय मन के रथ पर चढ़कर ये सुखद-कल्पनाये करते हैं; सुख होता है यदि दुःखद-कल्पना करते हैं दुःख होता है। गन्धर्व-नगर की वस्तुएँ स्वप्न तथा मनोरथ की वस्तुएँ न होने पर भी उनका

स्वप्नादि में, अस्तित्व विहीन अनित्य वस्तुओं से संयोग होने पर सुख-दुख का अनुभव तो होता ही है। ये सब मनोकल्पित-मिथ्या-पदार्थ हैं। ये नाश वान् और परिवर्तनशील हैं, क्योंकि बिना वास्तविक-स्वरूप के हाँ ये सब दिखाइ दे रहे हैं। इसीलिये आज कुछ दीखते हैं और कल कुछ ।”

इस पर राजा ने पूछा—“भगवन् ! ये सुख-दुख सभी को होते हैं—सभी के सचित्त-कर्मों को बढ़ाते हैं ?”

इसपर अंगिरा-मुनि ने कहा—“राजन ! यह बात नहीं। ज्ञानी-पुरुष का द्वेषभाव नष्ट हो जाता है, वह तो—जो भी करता है, वासना-रहित होकर करता है। वह तो सोचता है, इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के हाँ अर्थ विषयोंमें प्रवृत्त हो रही हैं, मेरा इनसे क्या सम्यन्ध ? इसीलिए वह किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। उसके सचित्त-क्रियामाण सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं ! किन्तु जो कर्म-वासना में प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते हैं उन्हीं के मन से नाना प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, अतः इन असद्-पदार्थों से सद्बुद्धि का त्याग कर देना चाहिये। इन अनित्य पदार्थों को भूलकर भी नित्य न समझना चाहिए, परिणाम में दुःखद सिद्ध होने वाले विषयों से कभी सुख बुद्धि न करनी चाहिए ।”

इस पर आश्चर्य में पड़कर महाराज चित्रकेतु ने पूछा—“प्रभो ! जब जीवात्मा सुख दुख से रहित है, तो इसे किस कारण से सुखी-दुखी होना पड़ता है ?”

इस पर अंगिरा-मुनि बोले—“राजन ! यह जो मन सहित ग्यारह-इन्द्रियाँ वाला पंचभूतात्मक सूक्ष्म-देह है, यही जीवात्मा को विनिध-प्रकार के क्लेश और सतापों को भुगाता है। इसीलिए तुम स्वस्थ होकर शात-चित्त से विचार करो—इन ससारिक-

पदार्थों में से आसक्ति निकाल दो। जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं; वैसे ही ये भी सब धारण करने वाले पदार्थ मिथ्या हैं। रात्रि का स्वप्न तो प्रातःकाल मिथ्या प्रतीत होने लगता है, निन्दु यह जागृत का स्वप्न बिना ज्ञान हुए सत्य-सा ही सदा दिखाई देता है। लोग इस स्वप्नमें पड़े-पड़े चौरासी लाख योनियों में घूमते रहते हैं। इसलिये अब तुम दिखायी हुई वृत्तियों का निरोध करो। यह शरीर—मैं हूँ, शरीर से सम्बन्ध रखने वाले स्त्री, पुत्र, परिवार, राज्य, धन, गृह ये सब मेरे हैं—इस बुद्धि को त्याग दो। आत्मा के यथार्थ-स्वरूप का ज्ञान, वैराग्यपूर्वक विचार करके इस द्वैत-भ्रम में जो नित्य बुद्धि हो गई है इसको छोड़ दो। इस प्रकार तुम आत्मचिंतन करोगे, तो समस्त शोक-मोह को भूलकर परम शान्ति-लाभ करोगे।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार भगवान्-अंगिरा-मुनि राजा चित्रकेतु को आत्म और अनात्म-पदार्थ का भेद बताकर चुप हो गए। उनका सकेत पाकर अब भगवान् नारदजी राजा से कुछ कहने को प्रस्तुत हुए।”

दृश्य

को कलत्र, को मित्र, पुत्र को काको भाई ।
 जगने सब सम्बन्ध अन्त महीं अति दुखदाई ॥
 सम्पति सन ऐश्वर्य, विषय-सुख, राज, कोप, धन ।
 पृथ्वी, सेना, मृत्यु, सुदृढ़ आमात्य न-धुगन ॥
 स्वप्न समान अनित्य ये, शोक मोह भय देहिँ दुख ।
 तजो द्वैत भ्रम-जाल कुँ, तज पाओ नृप नित्य-सुख ॥

श्रीनारदजी द्वारा राजा को शिक्षा-दीक्षा

(४२७)

एतां मन्त्रोपनिषद् प्रतीच्छ प्रयतां मम ।

यां धारयन्सप्तरात्राद्द्रष्टा सङ्कषणम्-प्रभुम् ॥१

(श्री भा० ६ स्क० १५ अ० २७ श्लो० ७)

छाप्य

कहो अङ्गिरा ज्ञान, फरि बोले नारद मुनि ।

देहुँ मन्त्र उपनिषद् ताहि नृप सावधान सुनि ॥

जगधे सद्य सम्बन्ध सग तन केइ जावैं ।

नाता—पत्नी धने पिता पुनि पुत्र कहावैं ॥

या कहि मृतक कुमार कूँ, मुनि जीवित सो कार दयो ।

दुखित-भूप तैं जीव ने, आत्मज्ञान अतिप्रिय कह्यो ॥

जीव तो कर्माधीन होकर ससार में भटकता है । उस भटकने में सयोगश बहुतों से सम्बन्ध हो जाता है, कालान्तर में उनको भूल जाता है । उसे तो कर्मा का फल भोगना है, वासनाओं के पीछे-पीछे चलना है । एक सेठ है, धन के लिये

---

१ श्रीनारदजी राजा चित्रवेतु से कह रहे हैं—“राजन् । मैं तुम्हें इस मन्त्रोपनिषद् का उपदेश देता हूँ, तुम इसे सयत चित्त होकर ग्रहण करो । इसे यदि तुम सात रात्रि धारण करोगे तो तुम साक्षात्-सङ्कर्षण-प्रभु के दर्शन पाओगे ।”

वह नाना-देशों में जाता है; नाना-लोगों से सम्पर्क करता है, किसी से क्रय करता है; किसी को विक्रय करता है, किसी के साथ मार्ग में चलता है; किसी के घर ठहरता है और किसी से काम कराता है। कार्य करते समय तो कैसा स्नेह प्रदर्शित करता है, कैसा धुल-धुलकर मीठी-मीठी बातें करता है ! किन्तु जैसे घनिया कभी किसी का मित्र नहीं होता, उसकी मित्रता स्वार्थ की होती है, वैसे ही इस जीवरूप-घनिया की भी किसी से मित्रता नहीं। जहाँ यह शरीर छूटा कि सब सम्बन्ध छूटे। अजी, दूसरे जन्म को बातें जाने दो—जो यहाँ साथ पड़े हैं, एक साथ खाये-रोते हैं—घड़ी घनिष्टता रही हैं वे जब दस या बीस वर्ष के परबात लंब-तडंगे दाढ़ी-मूँछवाले होकर आते हैं तो पहिचाने नहीं जाते ! फिर दूसरे जन्म में जहाँ शरीर सर्वथा दूसरा हो जाता है; कैसे पहिचान सकते हैं। जहाँ शरीर छूटा सब नाते भी छूट जाते हैं। पिता, पुत्र बन सकता है—स्त्री; माता बन जाती है, बहिन, पत्नी हो जाती है ! मनुष्य से पशु बन जाते हैं। कभी देवता हो जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि संसारी-सम्बन्ध स्थाई नहीं। आत्मा से इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं, शरीर के साथ इनका सम्बन्ध है। जहाँ शरीर छूटा—“गोविन्दाय नमोनमः” हो गई !!

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘राजन् ! जब भगवान् अङ्गिरा-मुनि उपदेश देकर चुप हो गए, तो राजा उनके मुख की ओर देखता का देखता हो रह गया। उसने कहा—“तव भगवन् ! मैं क्या करूँ ?”

इस पर अङ्गिरा-मुनि ने कहा—“राजन् ! गुरु के बिना उद्धार नहीं। तुम्हारे सोभाग्य से सर्व-विद्याओं के आचार्य—ब्रह्मपुत्र भगवान्-नारदजी स्वयं ही यहाँ उपस्थित हैं ! तुम

इनके शरणापन्न हो जाओ—इनसे मंत्र-दीक्षा ले लो। मंत्र-दीक्षा देकर फिर ये तुम्हें शुभ-शिक्षा देंगे। इनकी शिक्षा को शिरोधार्य करके तुम उसी के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें शान्ति की प्राप्ति होगी, तुम मुक्त हो जाओगे।”

भगवान्-अंगिरा की आज्ञा मानकर महाराज-चित्रकेतु नारदजी के शरणापन्न हुए और उनसे मंत्र-दीक्षा देने की प्रार्थना की। नारदजी कनफूँका साधारण-गुरु तो थे ही नहीं कि जो भी सामने आया—कान फूँक दिए! चले के कान में कह दिया—“कानाबाती कुरु, तू चेला मैं गुरु” वे तो शिष्य की परीक्षा करके—उसके अधिकार को समझकर—जैसे को तैसा उपदेश देनेवाले गुरु थे। उन्होंने सोचा—“इसे यथार्थ-वैराग्य तो है नहीं। अत्यन्त-शोक होने के कारण वैराग्य है—सो भी तमोगुण के कारण। अतः इसे महान् तमोगुणी देव की उपासना बतानी चाहिये। मुक्ति या तो पराकाष्ठा के घोर-सत्त्व में होती है या पराकाष्ठा के घोर-तम में। पराकाष्ठा के सतोगुण में तो सत्य-मूर्ति भगवान् श्रीलक्ष्मीनारायण की उपासना करके अक्षय्योपान्त-म्वभाव क भगवद्भक्त इस संसार के कर्म-बन्धनों से मुक्त हो चुके हैं और पराकाष्ठाके घोर-तम में मधु, कैटभ, रावण, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष आदि बड़े-बड़े बली असुर राक्षस मृत हुए हैं! इसलिये इसे भगवान् की घोर तमोमयी संकर्षण भगवान् की उपासना बतानी चाहिये। वे इसे भक्ति भी देंगे और मुक्ति भी प्रदान कर देंगे।” यह सब सोच-समझ कर भगवान् नारद राजा से बोले—“देखो राजन्! मैं तुम्हें संकर्षण-भगवान् सम्बन्धी मंत्रोपनिषद् का उपदेश देता हूँ। इसे धारण करके; बिना सोये यदि तुम सात दिनों तक इसका नैरन्तर-जप करते रहोगे तो तुम्हें अतिशीघ्र—एक सप्ताह में ही

भगवान्-संकर्षण के दर्शन हो जायेंगे ।”

राजा ने पूछा—“भगवन् ! इस मंत्रोपनिषद् का फल क्या है ?”

नारदजी ने गंभीर होकर कहा—“महाराज ! इसका फल अमोघ है, यह मेरे द्वारा दिये जाने पर कभी व्यर्थ न होगी ! इससे तुम्हें परमानन्द की प्राप्ति हो जायगी ।”

राजा ने पूछा—“भगवन् ! किसो को इससे परमानन्द की प्राप्ति हुई भी है ?”

इसपर दृढ़ताके स्वरमें देवर्षि-भगवान् नारद बोले—“हे राजेन्द्र ! पूर्वकालमें उन संकर्षण-भगवान् के चरण-कमलों का आश्रय ग्रहण करके; तमोगुण के मूर्ति भगवान्-शंकर तथा अन्य भी बड़े-बड़े योगी-सिद्ध आदि इस भेद-भ्रम को त्यागकर शीघ्र ही उनकी साम्यातिशयहीन-महामहिमा की प्राप्ति हो चुके हैं !! इसीलिये इस मंत्रोपनिषद् का मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ—तुम भी इसके प्रभाव से समस्त शोक, मोह-जनित कर्मबन्धनों को त्यागकर परमपद को प्रेमपूर्वक प्राप्त हो जाओगे । तुम इस अज्ञान-जनित द्वैतभ्रम को त्यागकर सदा के लिये सुरु-स्वरूप श्रीहरि में ही प्रतिष्ठित हो जाओगे ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार पहिले मन्त्र की महिमा और उसका प्रभाव बताकर नारदजी ने राजा को संकर्षणी-मन्त्रोपनिषद् का उपदेश देने का आश्वासन दिया एवं प्रत्यक्ष-जीव को बुलाकर भ्रम निवारक—शिक्षा दी ।”

इसपर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! राजा के लिये भगवान्-नारदने किस मन्त्रोपनिषद् की दीक्षा दी—उसे हमें भी सुनाइये ।”

इसपर सूतजी बोले—“भगवन् ! मन्त्र का विषय बड़ा रहस्यमय है, अधिकारी-अनधिकारी सबके सामने कहा नहीं

जाता। रहस्य-वस्तु को उस ढंग से कहा जाता है कि; केवल संतकारी-अधिकारी ही समझ सकें, अनधिकारियों की बुद्धि में चूँटे ही नहीं! वे उसे गप्प-शप्प समझकर छोड़ ही दें। इस चालू कथा-प्रसंग में मैं उसे कहना नहीं चाहता। जब पृथक्-मन्त्र-उपासना प्रकरण का प्रसंग होगा तो यथास्थान-समयानुसार इसका वर्णन किया जायगा। आगे फिर जैसी आपकी आज्ञा?"

इस पर शौनकजी ने कहा—“नहीं सूतजी! आप ऐसे उचित समझें यही ठीक है। अच्छा; दीक्षा की बात तो रहस्यमय है, नारदजी ने राजा को शिक्षा क्या दी—उसे तो सुनाइये।

इस पर सूतजी बोले—“भगवन्! नारदजी ने उसी प्रकार अत्यन्त फरके जीव से राजा को शिक्षा दिलाई, जिस प्रकार भगवान ने शोकातुर-अर्जुन को अभिमन्यु से शिक्षा दिलाई थी।

इसपर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! भगवान ने अर्जुन को कैसे शिक्षा दिलाई थी—पहिले इस प्रसंग को हमें सुनाइये, फिर नारदोक्त-उपदेश का वर्णन कीजिये। जिससे समझने में सरलता और सुगमता हो।”

यह सुनकर सूतजी बड़े प्रसन्न हुए और बोले—“भगवन्! आप भव कथा के बड़े प्रेमी और रसिक हैं। आप कथा की सष पद्धति को जानते हैं। कौन-सी बात किस प्रकार कहने पर सरल और हृदयग्राही बन सकती है; इसका आपको अत्यधिक अनुभव है। अच्छी बात है—पहिले मैं आपको उसी प्रसंगको सुनावा दूँ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! अर्जुन को अपना अभिमन्यु सबसे अधिक प्यारा था। वह श्रीकृष्ण की भगिनी-सुत्पत्ता हुआ था। बड़ा ही सुन्दर, सुशील, नाट-पितृ-म

अर्जुन का वह प्रतिरूप ही था। सुन्दरता में, गुणों में, शील-सदाचार में तथा अस्त्र-शास्त्र विद्या में वह अर्जुन से भी कुछ अशों में बड़ा-बड़ा था। अर्जुन का तो वह बाहिरी-प्राण ही था। उसे जब वे देखने लगे तो उनका हृदय खिल उठता। यद्यपि अब वह युवा हो गया था, उसका विवाह भी हो चुका था फिर भी अर्जुन उसे अत्यंत-प्यार से घालकोकी भाँति गोदी में बिठाकर खूब चूमते पुचकारते। वह भी सकोच और लज्जा से सिर नीचा किये हुए सकोची-शिशु के समान चुपचाप पिता की गोद में बैठा रहता। उस समय कोई उसे देखता तो समझ भी नहीं सकता था कि यह त्रैलोक्य-विजयी शूरवीर है। जैसा वह धर्मराज का आदर करता था वैसा ही उनके सभी भाइयों का आदर करता था। पाँचों-पाँडवों में जो कोई भी उससे जो कार्य करने को कहता उसे वह बिना उत्तर दिये—नुरन्त करता। सभी का उस पर समान स्नेह था, किन्तु अर्जुन की तो वह आत्मा ही थी।

महाभारत के युद्ध में शत्रुओं ने उसे अन्याय से रण के नियम के विरुद्ध—घेरकर मार डाला। इससे पाँचों पाँडवों को ही नहीं—समस्त सेना को महान दुःख हुआ। अर्जुन की दशा तो अत्यंत शोचनीय हो गई। उसने अपना धनुष उतारकर रख दिया, तूणीरों को शरीर से पृथक् कर दिया। श्रीकृष्ण के सम्मुख धुटने टेक दिये और नेत्रों से शोकाश्रु बहाते हुए कहने लगा—“प्रभो! बस हो गया—अब मैं युद्ध न करूँगा। अब युद्ध करूँ भी तो किसके लिये। पुत्र को मरवाकर उसके रक्त से रजित-राज्य को लेने की मेरी इच्छा नहीं है ॥”

अर्जुन के वचनों में दृढ़ता थी, यह युद्धारम्भ में की हुई शंका के समान नहीं थी! जिसे भगवान ने गीता का ज्ञान देकर शांत कर दिया था। यह निश्चय तो अटल था भगवान ने

भौति-भौति से उसे समझाया, अनेक दृष्टांत दिये, मृत्यु को अनिवार्य बताया, कर्मों की गहनगति समझायी, प्रारब्ध की ध्रुवता पर बल दिया, सब कुछ किया, पूरी शक्ति लगाकर समझाना चाहा, किन्तु अर्जुन अपने निश्चय से टस से भस नहीं हुए। उन्होंने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया।”

तब सर्वान्तर्यामी भगवान् बोले—“अच्छी बात है, तू चाहता क्या है? किसी भी प्रकार युद्ध करेगा।”

अर्जुन ने दृढ़ता के स्वर में कहा—“हाँ, यदि अभिमन्यु मुझे मिल जाय, तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। युद्ध ही क्या, आप जो भी आज्ञा करेंगे वही करूँगा।”

तब भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें अभिमन्यु से मिलाये देता हूँ, अब उसे लाना न लाना तुम्हारे अधरार की बात है।”

चौंकर अर्जुन ने कहा—“हाँ, भगवन्! एक बार आप मुझे उससे मिला भर दें। फिर उसे लाना मनाना तो नरें उपर रहा। फिर आपको कुछ भी करना न होगा। आप भले ही उससे एक शब्द भी न कहें उसे मुझे दिखा भर दें। साक्षान भेंट करा दें।”

भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है, चलो।” यह कहकर भगवान् ने अपना दिव्य रथ तैयार किया। अर्जुन को उसमें बिठाया। आज रथ पृथिवी पर नहीं चलता था वायुवेग से भी कई गुना शीघ्र वह उड़ रहा था मनके समान वह जा रहा था। कुछ ही क्षणों में वह सात समुद्र सात द्वीप आदि को लाँघता हुआ लोकालोक पर्यंत के भी उस पार पहुँचा। वहाँ न यह पृथिवी थी न प्रकाश। एक दिव्य सुवर्णमयी घोर अन्धकार से आवृत

भूमि थी। भगवान् के चक्र-सुदर्शन ने उस तम को मार भगाया। वहाँ अर्जुन ने देखा एक बहुत बड़ा चक्र बड़े वेग से घूम रहा है। उस चक्र के आस-पास बहुत से सुन्दर-सुन्दर बालक जैसे खेल-खेल में दौड़ा करते हैं वैसे दौड़ रहे हैं। भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! इन बालकों में से तू अपने पुत्र अभिमन्यु को पहिचान ले ।” यह कहकर भगवान् उस घूमते हुए चक्र के समीप बैठ गये।

अर्जुन ने देखा, उस चक्र के चारों ओर घूमने वाले बच्चे एक से एक सुन्दर हैं, वे सभी चंचल, हँसमुख और वस्त्र-भूषणों से सुसज्जित हैं। कोई किसी की ओर देखता नहीं। अपनी ही धुनि में वे दौड़े जा रहे हैं, वे न तो दौड़ने से थकते हैं न हँपते हैं। अर्जुन उन सबको बड़े ध्यान से देखते रहे। कुछ काल में उन्होंने क्या देखा कि अभिमन्यु भी उनमें सजा-यजा हँसता हुआ आ रहा है। किन्तु उसने अर्जुन को देखा भी, फिर भी बिना धोले सर से निकल गया। अर्जुन दौड़ा किन्तु उस बच्चे को कैसे पा सकता था।”

भगवान् ने कहा—“भाई, देख लिया तुमने पुत्र का प्रेम ?”

अर्जुन ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा—“भगवान् ! उसने मुझे भली-भाँति देखा नहीं। देख लेता तो अवश्य खड़ा हो जाता।”

भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है, वह तो घूम-फिरकर फिर आयेगा। अब के सही।”

कुछ काल में अभिमन्यु फिर आया। उसके तो अर्जुन

अबद्ध थे। दौड़कर उन्होंने अभिमन्यु को पकड़ ही तो लिया और घड़े प्यार से बोले—“बेटा ।”

अभिमन्यु ने प्रणाम की तो कौन कह अर्जुन को देखा तक ही। बलपूर्वक अपना वस्त्र छुड़ाकर भाग गया ।”

भगवान् ने कहा—“और भी कुछ शक्का रह गई क्या ?”

अर्जुन का मुख फक्क पड़ गया। भगवान् के सम्मुख उसे डी लज्जा आ रही थी। लजाते हुए यह बोला—“भगवन् ! एक र और देख लेने दीजिये ।”

भगवान् ने कहा—“नहीं, एक बार क्यों दश बार देखो। उसे इसी के चक्कर काटने हैं ।”

कुछ काल परचात् अभिमन्यु फिर दीरा। अबके अर्जुन ने से कसकर पकड़ लिया और रोत हुए बोले—“अरे, बेटा ? ऐसा निष्ठुर क्यों बन गया है। पहिले तो तू मुझसे बड़ा शर करता था। मेरा कितना आदर करता था। अब मेरी ओर स्नेहा भी नहीं। ऐसा निष्ठुर क्यों हो गया है मेरे लाल ! तेरे बिना जीऊँगा नहीं। तू ही मेरे जीवन का सहारा है, क भटकते हुए अंधे की तू ही लकड़ी है। तू अब इस खेल को छोड़ दे और मेरे साथ चल। देख तेरी माता अत्यन्त दुखी है, सने कुछ खाया भी नहीं। तेरे ताऊ, चाचा, मामा, नाना सभी मर चुके हैं, एक तेरे इन कारे मामा को छोड़कर ।

यह सुनकर अभिमन्यु ने अर्जुन को घुड़क कर कहा—“चल हट। आया बड़ा पाप बनने वाला। तुझे पता है, कै बार मेरा बेटा बन चुका है। कै बार मैं तेरा पाप बन चुका हूँ। तेरे भैया, यह तो गुण प्रवाह है इसमें कौन किसका पाप कौन सका बेटा। जब तक शरीर है तब तक सम्यन्ध है जब तक

गोल सॉचि में ढला है तब तक रुपया है। गलाकर छल्ला बना तो कोई रुपया न कहेगा। कड़े, छड़े, बिछुआ बना लो वसी नाम ही हो जायगा। इस संसार चक्र में तो ऐसे ही क्षणिक सम्पन्न हैं मेरे खेल में चित्र क्यों डालता है ? भाग जा ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इतना कहकर अभिमान शीघ्रता से अपना शरीर छोड़ाकर भाग गया। अर्जुन का भंग हुआ और आकर फिर से युद्ध करने लगा। सो, मुनि इसी प्रकार नारदजी ने भी महाराज चित्रकेतु के मरे हुए जीवात्मा का अपनी योग शक्ति से प्रत्यक्ष बुलाया। स्वर्ग जावित के समान उठकर बैठ गया। तब तो सबको सुनाते नारदजी उससे कहने लगे—“हे जीवात्मन् ! देखो, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी स्नेहमयी माता हैं। ये तुम्हारी मौसियाँ ये तुम्हारे सन सज्जन हैं। बन्धु बान्धव हैं। तुम्हारे लिये अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं। सभी तुम्हारे वियोग में अत्यन्त दुःखी हैं। सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भैया, तुम इन ऊपर दया करो। अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके शेष आयु इन्हीं सुखी करो। ये महाराज चित्रकेतु अब वृद्ध भी हो चले हैं। ये अति शीघ्र तुम्हें राज्य सिंहासन सौंप देंगे। पृथिवी का छत्र सम्राट् बना देंगे। तुम्हारे ऊपर छत्र लग जायगा। सब दुलने लगेंगे। तुम सबके ऊपर शासन करना। सब तुम्हारे आज्ञा में रहेंगे। इससे तुम्हारे माता-पिता को भी आन्तरिक सुख होगा। ये तुम्हारे आश्रय में रहने वाले मन्त्री पुरोहित भृत्य सौ आनन्दित हो जायेंगे। इस पर तुम पिता के दिये हुए भोगों का भोगो और इन सबको प्रसुदित करो।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! नारदजी की ऐसा बात सुन
र वद जीवात्मा ठहाका मारकर बड़े जोरो से खिलखिलाकर
स पड़ा। और हँसते-हँसते सबको सुनाकर नारदजी का
रणा से कुछ कहने को उद्यत हुआ।”

छप्पय

नारद बोले—जीव ! पिता माता ये तेरे ।
शोकाकुल अति भये पकरि पग रोवें मेरे ॥
जीवित है के राज्य विषय सब भोगो सुख तैं ।
अति ई दोनों विकल छुडाओ इन कूँ दुख तैं ॥
मुनि हैं सि यो ल्यो जीव वह, कावे को पितु मात हैं ।
सय मुँह बेसे न स्वजन, सुहृद घन्धु सुत तात हैं ॥

मृत पुत्र के जीवात्मा द्वारा शिक्षा

[४२८]

यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः ।
पर्यटनि नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु ॥७॥
(श्री भा० ६ स्क० १६ अ० ६ श्लोः)

छप्पय

जीव नित्य अति सूक्ष्म प्रकाशक स्वयं निरजन ।
माया के गुण रोपि करे योनिनि मनरजन ॥
मायिक गुण सम्बन्ध भयो दीखे मदमातो ।
जय तक रहे शरीर मौंहि तब तक ई नातो ॥
अगनित योनिन महँ भ्रमे, काकुँ निज पर कहिगने ।
कप्रहू नर, पशु, देव बनि, पिता, पुन, भ्राता बने ॥

जिनसे हम प्यार करते हैं और उनसे स्वयं भी प्यार करने का आशा रखते हैं, यदि वे हमारे प्रेमको ठुकरा दें, वे हमारी सर्व सपेक्षा कर दें, तो प्रायः ऐसे समय वैराग्य हो जाता है। प्रायः इसलिये कहा कि उन्हें को वैराग्य होता है, जिनके अन्दर कुछ

७ नारदजी द्वारा बुलाये जाने पर राजा के मृतपुत्र का जीवात्मा कहा है—“देखिये, जैसे—मोना, चाँदी, अन्नदि कयविषय की वस्तु एक दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास घूमती रहती हैं, उसी प्रकार कर्मवश जीव भी भिन्न-भिन्न योनियों में घूमता रहता है।”

आध्यात्मिक सस्कार रहते हैं। जो माया मोह में अत्यंत प्रसित हैं, उन्हें बार बार तिरस्कृत और अपमानित होने पर भी वैराग्य नहीं होता। उनकी असद् में सद् बुद्धि बनी ही रहती है। यह जब माया मोह में ऐसा प्रसित हो गया है, कि स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा इसका छूटना अत्यंत ही कठिन है। श्रीहरि हा कृपा कर सत रूप में स्वयं ही आकर दयाप्रश मार्ग बता दे, तब तो इस ससार चक्र से यह प्राणी छूट सकता है। नहीं तो बड़ा कठिन यह काल चक्र है।

श्री शुक्राचार्यजी कहते हैं—“राजन्! जब नारदजी ने राज-कुमार के प्रेतात्मा को पुनः बुलाकर उससे जावित होने को कहा और माता पिता को सुखी जनाने का प्रस्ताव किया, तो वह हँस कर कहने लगा—“भगवन्! आप इन्हे मेरे माता पिता किस कारण से कह रहे हैं?”

नारदजी ने कहा—“अरे, भाई! तुम्हें इन्होंने उत्पन्न किया था। ये तुम्हारे जनक हैं, ये तुम्हारी जननी हैं।”

जीवात्मा ने कहा—“भगवन्! यदि उत्पन्न करने से ही माता पिता हैं, तो मुझे इस समय सहस्रो जन्मों की स्मृति होरही है। सहस्रों योनियों में मैंने अनेकोबार जन्म ग्रहण किये हैं। उन सब योनियों में मेरे माता पिता हुए हैं। तो किस किस जन्म के किस-किस योनि वालों से मैं माता पिता कहूँ। फिर मैंने भी अनेक योनियों में अनेकों सताने उत्पन्न की हैं। ये भी अनेकों बार मेरे पुत्र पुत्री बने हैं। तब तो मैं भी इनका पिता हुआ। सब योनियों में जीव के एक ही माता, पिता, बन्धु, भृत्य होने हों सो बात नहीं। कभी पिता पुत्र बन जाता है, भ्राता साला बन जाता है, माता पत्नी हो जाती है। जाति वाले विजाती में जन्म ले लेते हैं। शत्रु मित्र बन जाते हैं। सारांश यह है कि ज्ञाति, शत्रु, मि

उगसीन, वन्धु-बान्धव य सय बदलते रहते हैं, उलटते पलटते रहत हैं।

नारदजी ने कहा—“उलटने पलटने से क्या हुआ इस जन्म मे तो तुम्हारे माता पिता ही है।”

जीवात्मा ने कहा—“भगवन् ! हैं नहीं, थे कहिये। जब तक जिसका सम्बन्ध रहता है, तभी तक उसका उनमें ममत्व भी रहता है। ये सभी सम्बन्ध तो शरीर के साथ हैं। जहाँ शरीर से सम्बन्ध विच्छेद हुआ तहाँ ममत्व भी छूट जाता है। उसे रुपया, पैसा, मोहर, निष्क आदि सुवर्ण चाँदी के सिक्के ०। जब तक हमारे पास हैं हम कहते हैं हमारे हैं, उन्हें प्राणों से भी अधिक सम्हाल कर रखते हैं। शक्ति भर खर्च नहीं करते। जहाँ हमारे पास से चले गये, हमारा उनमें से ममत्व भी चला गया। अब दूसरे के पास जाकर ये खो जायें, टूट जायें, नष्ट हो जायें हमें कोई चिन्ता नहीं। हमारा एक घर है जब तक हमारे नाम हैं, हमारा उसमें ममत्व है, तभी तक उसका टूटने पटने जाना होने की चिन्ता है। जहाँ वह दूसरों के अधिकार में चला गया हमारे जाने वह टूट जाय, हम उसे अपना कहते ही नहीं। इसी प्रकार जहाँ शरीर का अंत हुआ पुराने सम्बन्धों का भी अंत हो जाता है। अब मेरा इनमें कोई सम्बन्ध नहीं।

वास्तव में देगा जाय तो जाय तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, जन्म मरण आदि से रहित है। स्वयं प्रकाश होने के कारण सदा अपिष्टान है। यह सर्व समर्थ है, मायिक गुणों से स्वयं ही इस दृश्य प्रपंच की रचना करके इसमें स्वयं ही प्रविष्ट हो जाता है। उसे मक्की अपने मुख से जाला निकाल कर उसे घुनकर उसी में अपने आप फिलोल करती रहती है। आत्म-स्वरूप से यह अकर्ता है, केवल मुक्ति का साक्षात्मात्र है। इसके लिये

निनत्व परत्व का भेद भाव नहीं। प्रियत्व, अप्रियत्व, शत्रुता मित्रता आदि से यह रहित है। आत्मा किसी के बन्धन में नहीं वह तो कार्य कारण का सच्ची मात्र है। जा कर्ता होता है वह क्रिया के फलों को ग्रहण करता है। यह तो शुद्ध-बुद्ध होने से गुण दोष तथा क्रियाफल से शून्य रहता है। केवल उदासीन भाव से स्थित रहता है। मेरा इनका इतने ही दिन का सम्बन्ध था। सम्बन्ध अथ समाप्त हो गया। अत्र ये कितना भी रोवें, नितने भी चिल्लावें मैं लौट नहीं सकता। काल की गति दुर्नवार है। विधाता के विधान अमार्ग्य हैं, उनमें न राई भर पट सकता है, न तिल भर घट सकता है। आप सर्व समर्थ हैं। आपने अपनी योग-शक्ति से मुझे धुला लिया, अत्र मुझे जाने की आज्ञा मिलनी चाहिए।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इतना कहकर वह जीवात्मा चला गया। राजपुत्र का शरीर पुनः मृतकवत् बन गया। अत्र तो राजा को चेत हुआ, ‘अरे’ जिसके लिये मैं इतना शोक कर रहा हूँ, जिसके निमित्त मैं इतना अवीर हो रहा हूँ, वह मुझमें इतना उदासीन है। मेरे मोह के लिये धिक्कार है, अत्र मैं उस शोक मोह और दुःख के मूल भूत ममत्व को त्याग दूँगा अपने चित्त को समस्त्य में स्थापित करके इन महर्षि के बताये हुए मार्ग का अनुसरण करूँगा। इस प्रकार निश्चय करके राजा ने अपने बहते हुए आँसुआ को पोछ डाला। देह की धूलि भाड़ी बालों को सम्हाला और बालक के प्रति जो स्नेह बन्धन बंध गया था उसे काट डाला और शोक रहित होकर नारदजी के चरणों का शरण गड़ा।

राजा ने मुनियों से पूछा—“हे महर्षियो ! अब मुझे क्या करना चाहिए ?”

इस पर अंगिरा मुनि ने कहा—“राजन् ! उस मृतक बालक का सर्व प्रथम और्ध्व दैहिक संस्कार होना चाहिए ।”

मुनि की आज्ञा पाकर राजा ने और उनके सगोत्रियों ने उस मृतक बालक के देह का उस समय जैसा होना चाहिए तथा जैसी शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार-और्ध्व दैहिक संस्कार किया । जैसा जैसा कुलपुरोहित तथा ब्रह्माणो ने बताया वैसा वैसा कृत्य धर्मात्मा राजा ने किया ।”

जत्र बच्चे का संस्कार हो गया, तब उन विप देने वाली रानियों को भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ । बालक ने जो मृतक शरीर में प्रविष्ट होकर गूढ़ ज्ञान दिया था, उसका प्रभाव सभी पर पड़ा था, किन्तु उन रानियों को तो अत्यधिक आत्मग्लानि हुई । जैसे ये सब हृदय का घुरी नहीं थीं । सभी सत्सुलोत्पन्ना थी परिस्थिति ने उनकी बुद्धि विपरीत कर दी । ईर्ष्या ने सौतिया डाह ने उन्हें क्रूर निष्ठुर प्रकृति का बना दिया । अब जब वैर का कारण ही समाप्त हो गया, तो उनका हृदय भी उन्हें टाँचने लगा ।

उन सब ने मुनियों के जाकर पैर पकड़े और रोते २ कहा—
“प्रभो ! हम अभागिनियों के पाप का कोई प्रायश्चित्त हो सकता है क्या ?”

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मुनि तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी पाप प्रकट करने से बहुत कुछ कम हो जाता है । बहुत सा पाप निन्दा करने वालों पर चला जाता है । अतः उनके पाप को बाँटने के निमित्त अगिरा मुनिने पूछा—
“तुमसे कौन सा ऐसा पाप बन गया है, जिसके लिये तुम इतनी सज्जित और दुःखी हो ?”

यह सुनकर उनमें से जो सब से बाचाल थी वह बोली—

‘प्रभो ! आप सब कुछ जानने हुए भी हमसे पूछ रहे हैं । अतः हम बताती हैं । इन वस्त्रों को ईर्ष्यावश हमने ही बिप देकर मार डाला है । हमारी मर्यादा सम्मति ने ही इन्हे बिप दिया गया है, अतः हम सब मनान रूप ने पाप की भागिनी हैं । यदि हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित्त हो सकता हो तो कृपा करके हमें बतायें । आप जो भी आज्ञा करेंगे वही हम करने को तैयार हैं ।’

श्री शुक्रदेवजी कहते हैं—‘राजन्’ उन रानियों की बात सुन कर मुनियर उनके पाप का प्रायश्चित्त सोचने लगे ।’

छप्पय

निज पर तैं है रहित आतमा नित्य निरन्तर ।
अनिय त्रिगुण विहान सर्वगत अजर शुद्ध तर ॥
साक्षी सर्व स्वतन्त्र दोष गुण हू ते न्यारो ।
कनां मोक्षा नहीं दीपवन कहि उजारो ॥
मृत कुमार को आतमा, यो कहि अन्तर्हित भयो ।
सुना कानमय बात जब, तब नृपको भ्रम भगि गयो ॥

विष देने वाली रानी द्वारा प्रायश्चित्त

(४२६)

बालहृत्यो ग्रीहितास्तत्र बालहृत्याहतप्रभाः ।

बालहृत्याग्रत चेरुद्राक्षरैर्यन्निरूपितम् ॥

यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजमापितम् ॥❀

(श्री भा० ६ स्क० १६ अ० १४ श्लो०)

छप्पय

जिनरानिनिबिरदयो तिननिहू अति दुःख फाहों ।

पूर्यंजम को बैर बिमाता ग्रनिके लीहों ॥

मुनि क पकर पाइ पाप निज सत्य मुनायो ।

सत्र मुनि प्रायश्चित्त सत्रनि तैं सविधि करायो ॥

हतप्रभ लज्जित नारि सत्र, यमुनाजी में न्हाइके ।

पछिताई कल्मष रहित, भई कृष्ण गुन गाइके ॥

पाप चाहे सकल्प पूर्वक हो, इच्छा से हो, अनिच्छा से हो
उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, अतः कभी भूलकर भी

❀ श्रीशुकदेव जी कहते हैं—“हे महाराज ! वे जो विष देने वाली
रानियाँ थीं, वे बालहृत्या के कारण हतप्रभ और लज्जित हो रही थीं ।
उन्होंने महामुनि ऋद्धिराजी के भाषण को स्मरण करके, ब्राह्मणों ने जैसे
बताया वैसे ही यमुना के किनारे बालहृत्या का प्रायश्चित्त किया ।

पाप न करना चाहिये। सदा इस बात की चेष्टा करते रहना चाहिये कि हमारे द्वारा असावधानी में भी पाप न होने पाये। नाथ ही पापी की निन्दा भी न करनी चाहिए। हम जैसी भावना करते हैं, जैसे विचारों में निमग्न रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सोच लेना चाहिए सभी स्वकर्म सूत्रों में बंधकर विवश हुए कार्य कर रहे हैं। अच्छे धुरे सभी काम पूर्वजन्मों के संस्कारों द्वारा-प्रारब्ध से प्रेरित होकर प्राणी करता है। हम उसकी निन्दा करके उसके पापों में भाग क्यों लगावे। क्यों मन का उनसे ससर्ग होने दे। इस सत्रको भगवान् की क्रीड़ा ही क्यों न समझें।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! जब वे विष देने वाली रानियाँ अपने कर्म पर अत्यंत लज्जित हुईं, तब महामुनि अङ्गिरा ने उनके पाप का प्रायश्चित्त बताया। उसके कराने की विधि ब्राह्मणों को समझाई वे सत्रकी सब महलों को छोड़कर बल-कल निनादिनी यमभगिनी कृष्ण प्रिया कालिन्दी के तट पर जाकर व्रत उपवास करने लगी और ब्राह्मणों के बताये हुए प्रायश्चित्त कर्मों को अव्यग्र भाव से करने लगीं।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों पाप हो जाने पर जिसे हार्दिक सन्धा पश्चात्ताप होता है और उसका शास्त्रीय रीति से प्रायश्चित्त करता है उसका वह पाप कुछ काल में छूट जाता है।”

यह सुनकर शौनकजी ने कहा—“महाभाग ! सूतजी ! हमें इस बात का आश्चर्य हो रहा है, कि रानी इतनी सावधानी रखती थी, उसके सम्मुख कुमार पर विष का प्रयोग किया ही कैसे गया। फिर एक दो नहीं लाखों रानियाँ थीं, वे सबकी सत्र सकुलोत्पन्ना राजकुमारी थीं। उनमें से एक ने भी इस निन्दित कर्म का विरोध क्यों नहीं किया ? जब बात इतने कानों में

पहुँच गई, तो राजमहल में भी यह बात छिपी कैसे रही ? रानी तक यह बात पहुँची क्यों नहीं ?”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“भगवन् ! आपकी इन सब बातों का मैं एक ही बात में उत्तर दिये देता हूँ, कि ऐसी भवितव्यता होने को होता है वैसी होकर रहती है। लाख प्रयत्न करो भवितव्यता अन्यथा नहीं होती। जैसा होने को होता है, वैसा ही धानिक बन जाता है, वैसे ही सब साज सामान जुट जाते हैं। भगवान् वैसी ही लीला रच देते हैं। एक राक्षस था उसने घोर तपस्या की। ब्रह्माजी प्रसन्न हुए, उसने वर माँगा कि ब्रह्मलोक को छोड़कर मेरी कहीं मृत्यु ही न हो। ब्रह्माजी ने तथास्तु कह दिया। अब वह राक्षस मरता ही नहीं था। मर कर ही ब्रह्मलोक जा सकता है। पृथिवी पर मर नहीं सन्तान मृत्यु होना आवश्यक है। अतः भगवान् एक बड़े सुन्दर हंस का रूप बनाकर उसके सम्मुख उड़ने लगे। उस चित्र विचित्र हंस को देखकर असुर ने उसे पकड़ लिया और खेल खेल में उसके ऊपर चढ़ गया हंस उड़ा और सीधा उसे ब्रह्मलोक ले गया। यहाँ जाकर उसके शरीर का पात हो गया।

एक दूसरा असुर था, उसने वर माँगा कि जल को छोड़ कर मुझे किसी से भय ही नहीं। उसे जब यह वर मिल गया तो सदा जल से घृणा रहता था, कभी भूलकर भी जल में प्रवेश नहीं करता था। जब उसकी मृत्यु निकट आई तो वह मृत्यु से बचने को ऊँचे पहाड़ की चोटी पर चला गया। उसी समय वह क्या देखता है, कि समुद्र उमड़ा चला आ रहा है, उसे प्रतीत हुआ, कि यह समुद्र इस पर्वत के शिखर तक पहुँच कर इसे डुबो देगा। असुर चारों ओर से घिर गया था, यड़ा

घबड़ाया। कहों तो प्राणों को बचाने आया था, कहों प्राणों पर आ पड़ी। उसी समय उसे बड़ा भारी द्वीप के समान ढील ढौल वाला एक कछुआ दिखाई दिया। असुर प्राण रक्षा के लिये उसी पर चढ़ गया। वह कछुआ और कोई नहीं था, काल स्वरूप कृष्ण ने ही यह कच्छ रूप बना रखा था। जब वह असुर बैठ गया तो कछुआ स्वामी ने एक बुडकी लगाई। गोविन्दाय नमो नमः हो गई। असुर मर गया। भगवन् ! हिरण्यकशिपु ने अपने मृत्यु के कितने २ बचाव किये अस्त्र से न मरूँ, शस्त्र से न मरूँ, दिन में न मरूँ रात्रि में न मरूँ। पृथिवी पर न मरूँ, स्वर्ग में न मरूँ, मनुष्य से न मरूँ, पक्षी से न मरूँ। भगवान् ने इन सबका बचाव करते हुए उसे नृसिंह रूप रखकर मार ही डाला। सो प्रभो ! उस वच्चे की तो ऐसी ही मृत्यु बढी थी, इसीलिये बात फैली नहीं रानी भी उस समय असावधान हो गई।”

रही यह बात, कि किसी ने उस क्रूर कर्म का विरोध क्यों नहीं किया ? सो ब्रह्मन् ! वैसा ही संयोग था जिनकी एक साथ मृत्यु बढी होती है वे देश देशान्तरों से उसी समय इकट्ठे हो जाते हैं, सब नौका पर चढ़ जाते हैं नौका डूब जाती है मर जाते हैं। इन सबका कारण होता है। अकारण कोई भी घटना नहीं होती। पूर्वजन्म में हमने जिसका अपकार किया होगा इस जन्म में वही हमारा भी आकर अपकार करेगा। पूर्वजन्म में जिसे हमने मारा होगा, इस जन्म में वही आकर हमें मारेगा। पूर्वजन्म में इस वच्चे ने इन सब रानियों को मारा था। इनकी मृत्यु इसी के हाथों से हुई थी। ये सबकी सब बदला लेने के सङ्कल्प से साथ ही मरी थीं। प्रारब्धानुसार भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रकट हुई। भाग्यवश ही सबकी सब फिर पुत्रहीन राजा की

पत्नियाँ बनकर एकत्रित हो गईं।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! पहिले जन्म में ये स्त्रियाँ कौन थीं। क्यों इनको इस कुमार ने मारा था ?”

इस पर सूतजी ने कहा—“महामाग ! सभी स्त्रियाँ पूर्व जन्म में चींटियाँ थीं। लाखों करोड़ों साथ ही बिल में रहती थीं। एक दिन भगवान् के नेवेद्य के चावलो को लिये हुए ये अपने बिल में घुस रही थीं। यह कुमार भी पहिले राजकुमार ही था। यह बैठा बैठा देख रहा था इतनी चींटियों को एक साथ देखकर इसे एक कुकर्म सूझा। सम्मुख ही जल गरम हो रहा था। पानी खोल रहा था। इसने विनोद विनोद में ही गरम पानी के पात्र को इन चींटियों के बिल में उड़ेल दिया। इसमें गरमी पारुर सबको सब चींटियों मर गईं।

भगवान् के नेवेद्य का उन्होंने स्पर्श किया था, इस पुण्य में तो वे सबकी सत्र रानियाँ हुईं और अपना बदला लेने के लिये उन्होंने विष दिया। यह राजकुमार भी ज्ञानी था। भूल से उससे यह पाप बन गया। उसका संस्कार इसके हृदय पर अवशिष्ट था। उसे भोगने के लिये इसे फिर पवित्र राजकुल में जन्म लेना पड़ा। जब उन्होंने उसे विष दे दिया, तो यद्यपि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी, फिर भी ज्ञान के कारण मुक्त हो गया।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार सभी कार्य किसी कारण से ही होते हैं। सभी जीव प्रारब्ध के यशीभूत होकर कार्य करते हैं। सभी का संयोग निश्चित है। अतः किसी घटना को देखकर न तो सोच करना चाहिए न विस्मय में पड़ना चाहिये। यह जो होता है सब ठीक ही होता है। लीलाधारी की लीला है, विनोदी का विनोद है। यह मैंने

उन रानियों का वृत्तान्त सुनाया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

इस पर शौनकजी ने कहा—‘सूतजी ! रानियों की बात तो हमने सुनी । अब राजा की बात सुनना चाहते हैं । उनका क्या हुआ, वे सकर्षण भगवान् की उपासना करके सिद्ध हुए या नहीं । इस वृत्तान्त को हमें और सुनाइये । इसे सुनने के लिये हमें बड़ा तृप्त हो रहा है ।”

ऋषियों को ऐसी उत्सुकता देखकर सूतजी वाले—“मुनियो ! प्रब मैं आपको महाराज चित्रकेतु के उत्तर चरित्र को सुनाता हूँ । आप सब सावधान होकर श्रवण करने की कृपा करें ।

छप्पय

राजन् ! सुख दुख देइ न कोई कबहुँ अकारन ।
 पूर्व बैर करि यादि करें उच्चाटन मारन ॥
 चींटी पूरब जन्म माहिं ये सगई रानी ।
 क्रीडा महुँ अति उष्ण कुमर ने छोड़यो पानी ॥
 उष्ण तोइ के परतई, ये सबकी सब मरि गई ।
 चित्रकेतु के भवन महुँ, तेई सब रानी भई ॥

महाराज चित्रकेतु को विद्याधरादिपत्य की प्राप्ति

(४३०)

चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषिताम् ।
धारयामास सप्ताहमब्धतः सुसमाहितः ॥
ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया ।
विद्याधरादिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतनृपः ॥❀

(श्री भा० ६ स्क० १६ अ० २७, २८ श्लो०)

छप्पय

रानिनि कीन्हों जाइ बालहत्या नाशक व्रत ।

नारद तैं लै मन्त्र नृपति घरते निकसे इत ॥

केवल जल पी रहैं सात दिन मन्त्र जपत नित ।

शोक मोह सब गयो लग्यो सकर्षण महीं चित ॥

विद्याधर पति हूँ गये, मनुज देह ई तैं नृपति ।

पहुँचे सकर्षण ! निकट, बढी योग ते विपुल गति ॥

श्रात्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध गुरु की दी हुई विद्या कभी व्यर्थ
नहीं जाती । उनकी बताई विधि से सावधानी के साथ किया

❀ थोशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! महर्षि नारद की बताई हुई
उस विद्या को राजा चित्रकेतु ने उनकी बताई हुई विधि के अनुसार ७
दिनों तक केवल जल पीकर एकाग्र चित्त से धारण किया इसने अनन्तर

हुआ अनुष्ठान सफल ही होता है। पात्र भेद से उसके फल में कुछ अन्तर हो जाय, कोई अवान्तर विघ्न हो जाये, यह दूसरी बात है। किन्तु विद्या अमाध हो होती है। इसीलिए समित्पाणि होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। इस भवनिधि को पार कराने में समर्थ श्रीगुरुदेव भगवान् ही हैं। अन्य किसी की गति नहीं।

श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब राजा अपने मृतक पुत्र के सभी पारलौकिक संस्कार कर चुके और उनकी रानियों ने अपने बालहत्या रूप पाप का प्रायश्चित्त कर लिया, तो महाराज चित्रकेतु भी राज, पाद, धन, परिवार, स्वजन बन्धु आन्धव्यों के सहित का त्याग कर उसी प्रकार घर से निकल पड़े, जिस प्रकार जेब में फँसा हाथी किसो दयालु पुरुषकी कृपासे निकल जाय।

महाराज ने सबसे पहिले सर्व पातक नासिनी भगवती ललिन्दी में स्नान किया। जब वे स्नान तर्पण आदि कर चुके तब नैवेद्य धारण करके सर्व प्रथम उन्होंने भगवान् अङ्गिरा मुनि तथा नारद मुनि के पादपद्मों में प्रणाम किया। फिर अङ्गिरा मुनि ने नारदजी को अनुमति दी, कि वे राजा को मन्त्र दीक्षा दें। तब नारदजी ने ८ मंत्रों वाला गूढ़ विद्या का उपदेश दिया। राजा ने प्रदीक्षा पाकर अपने गुरुदेव भगवान् नारदजी के चरणों में प्रणाम किया।

नारदजी ने कहा—“राजन् ! आप घड़ी सावधानी से इस शोपानेपद्धति का अनुष्ठान करें, अब मैं जाता हूँ।”

परचात् उस मन्त्रानुष्ठान के प्रभाव से राजा को विद्याधरों का गतिवृत्त का आधिपत्य प्राप्त हुआ। अर्थात् वे देव योनि विरोध शक्तियों के राजा हो गये।

इतना कहकर अङ्गिरा मुनिजी साथ लिए हुए भगवान नारद अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गये ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अङ्गिरा और नारद मुनि के चले जाने पर राजा चित्रकेतु ने नारदजी की बताई हुई विद्या का मन्त्रानुष्ठान विधि से एकाग्र चित्त होकर बड़ी सावधानी और तत्परता के सहित अनुष्ठान किया । वे सात दिन तक न तो सोये ही और न उन्होंने कुछ खाया ही । केवल कालिन्दी के निर्मल जल को पीकर सात दिन और सात रात्रि पर्यन्त उसी मंत्रोपनिषद् का जप करते रहे ।”

सात दिन के पश्चात् एक बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, बिना मृतक हुए ही, उनका यही शरीर दिव्य हो गया । वे मनुष्य से देवता हो गये । देवताओं की एक उपजाति है विद्याधर । विद्याधर बड़े ही रूपवान् होते हैं, वे आकाशचारी स्वच्छन्दविहार देवगण सभी कामदेवके समान सुन्दर और सदा दिव्य वस्त्राभूषणों से अलङ्कृत रहते हैं । महाराज चित्रकेतु साधारण विद्याधर ही हो गये हों, सो बात नहीं । वे तो विद्याधरों के अधिपति होगए थे । उनकी सर्वत्र अप्रतिहत गति थी । सभी विद्याधरों के गणों का उन्हें आधिपत्य प्राप्त था । नारदजी की विद्या अमोघ थी, अतः वे विद्याधर होने पर भी उसका अनुष्ठान करते रहे । उसके प्रभाव से वे स्वयं साक्षात् तमोगुण की मूर्ति भगवान् संकर्षण शेष नागजी के चरणारविन्दों के समीप पहुँचे । उन्हें भगवान् धरणीधर के प्रत्यक्ष दर्शन हुए ।

महाराज चित्रकेतु ने देखा सहस्रफणों वाले भगवान् संकर्षण के एक फण पर सरसों के समान यह सम्पूर्ण भूमण्डल रखा हुआ है । उनके चारों ओर बड़े बड़े सिद्धेश्वर अञ्जलि बाँधे खड़े हुए हैं । उनके सहस्र फणों में सहस्र मुकुट शोभायमान हैं ।

मुकुटों में नाना प्रकार की बहुमूल्य मणियाँ जगमगा रही हैं। मणियों के चारुचिक्क से वह पाताल विवर परम प्रकाशवान बना हुआ है। भगवान् का सम्पूर्ण श्रीअङ्ग कमल नाल के सदृश शुभ्र और तेजोमय है। उस पर दिव्य नीलाम्बर पहरा रहा है। किरीट, केयूर, कटिसूत्र, कङ्कण आदि आभूषणों की शोभा से सुशोभित उनका सम्पूर्ण भीअङ्ग झिलमिल झिलमिल कर रहा है। माधुरी सुधा का पान करने से उनके कमल नयन कुछ अरण से हो रहे हैं। मुख मन्द मन्द मुस्कान से मनोहर और अत्यन्त आकर्षक प्रतीत हो रहा है। भगवान् के समस्त ओठ हिल रहे हैं, वे सुमधुर भगवन्नाम का निरन्तर जप कर रहे हैं।

विद्याधर बने हुए राजर्षि चित्रकेतु ने स्नेहभरित हृदय से अपने इष्टदेव के दर्शन किये। भगवान् संकल्पण के दर्शन करते ही उनके समस्त पाप सताप नष्ट हो गये। उनके अन्तःकरण में जो भी कुछ मल अशेष था, वह तत्काल ही नष्ट हो गया। इससे उनका अन्तःकरण शुद्ध तथा निर्मल बन गया। जैसे भूखे को पुरादा भोजन मिल जाय, चिर वियोगिनी को अपना प्रियतम मिल जाय, अत्यन्त दीन दुरी दरिद्र को जैसे सम्पत्ति मिल जाय। इन सबको जैसे प्रसन्नता होती है, उससे भी सहस्रों गुना प्रसन्नता राजर्षि चित्रकेतु को भगवान् के दर्शनों से हुई। उन्होंने भक्तिभाव से अपने प्रेम प्यासे नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर रोमांचित हुए और भूमि में लोटकर देवाधिदेव भगवान् संकल्पण दिव्यचरणारविन्दा में साष्टाङ्ग प्रणाम किया।

प्रथम पाद, अर्घ्य और आचमनीय देकर भगवान् के पादों की पूजा करनी चाहिये। इसलिए स्नेहवारि से उन्होंने पादों को धोकर प्रेमाश्रुओं द्वारा ही पाद्यादि कृत्य किये। पवन-प्रीति भगवान् आदि देव संकल्पण के चरणों को उन्होंने मेम

पत्तारा । प्रेमोद्वेग के कारण उनका बठ रुद्ध हो गया था । इस लिये अत्युत्कट इच्छा रहने पर भी वे भगवान की स्तुति भी न

कर सके ।

प्रेम का वेग जब कुछ कम हुआ, तब उन्होंने अपने को सम्हाला जब कुछ-कुछ बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई, तब बुद्धिपूर्वक मन को समाहित करने समस्त त्रिखरी हुई चित्त की वृत्तियों का निरोध करके तथा बाह्य और अन्तःकरण की वृत्ति को सयमन करके जगद्गुरु भगवान् शेषजीकी स्तुति करने को प्रस्तुत हुए ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! राजर्षि चित्रकेतु ने जो सकर्षण भगवान् की दिव्यातिदिव्यमधुरातिमधुर स्तुति की है, उसे मैं स्तुति के प्रकरण में कहूँगा । वह स्तुति बड़ी ही भावपूर्ण है ।

राजर्षि चित्रकेतु की स्तुति से भगवान् सकर्षण अत्यन्त प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर जो उन्हें भगवान् ने उपदेश दिया उसे आप साग्रधान हाँकर आगे श्रवण करें

छप्पय

कनकमुकुटमणिजगत्तपयानिपै चतुर्दिशि चमकें ।
 गौर वर्ण पै परम रम्य नीलाम्बर दमकें ॥
 ककणादि फटि सत्र मननि तैं शोभा अद्भुत ।
 सुधापान तैं ग्रसन नयन अति ई आभायुत ॥
 श्रीअनन्त दर्शन करत, बढी हृदय महीं भक्ति अति ।
 गद्गद् बानी त विनय, प्रेम सहित कीन्हीं नृपति ॥

चित्रकेतु को भगवान् सङ्क्षेपेण का उपदेश

[४३१]

लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसंभवाम् ।

आत्मानं यो न बुद्धयेत न क्वचिच्छपमाप्नुयात् ॥१

(श्री भा० ६ स्क० १६ अ० ५८ श्लो०)

छप्पय

चित्रकेतु को विनयपाठ सुनि शेष सिहाये ।

तत्त्व ज्ञानमय गूढ वचन हितकर समुभाये ॥

दुर्लभ है नरदेह भाग्य तैं कोई पावैं ।

पाइ करें नहिँ भक्ति अन्त महुँ ते पछितावैं ॥

ज्ञान दयो भी शेष ने, भक्त प्रवर भूपति मये ।

पुनि करि सेवक भम सफल, अन्तर्हित हरि है गये ॥

इष्टदेव, गुरुदेव के दिये हुए ज्ञान का समर्थन करते हैं ।
गुरुमंत्र के जप का फल है, इष्टदेव के दर्शन । जिसे इष्ट वस्तु
की प्राप्ति हो गई, वह कृतार्थ हो गया । उमे न फिर कुछ करना
शेष रह जाता है और न फिर कर्तव्य बुद्धि में भगवत्सेवा के

ॐ विद्याधरो ऽ अधिपति राजर्षि चित्रकेतु से अनन्त भगवान् कह
रहे हैं—“राजन् ! हम लोक में जा पुरुष जिसके द्वारा ज्ञानविज्ञान समझ
है, ऐसी मनुष्य योनि को पाकर भी सबने आत्मभूत भगवान् को नहीं
जानता, ता उसे कहीं भा शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती ।”

अतिरिक्त कोई कर्म बन्धन ही अवशिष्ट रहता है। इष्ट जो उपदेश देता है, वह तो साधन का महत्व बताने के लिये, साधक की प्रसन्नता के लिये ही बताते हैं। सेवक को स्वामी के श्रीमुख से उपदेशादि श्रवण करने की सदा इच्छा बनी रहती है। उसी इच्छा की पूर्ति के लिये प्रभु उपदेश करते हैं। वह अन्य साधकों के लिए पथ प्रदर्शन का काम देता है, उसका सहारे असंख्यो साधक अपने साध्य तक पहुँचने में समर्थ होते हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब विद्याधरो के अधिपति महाराज चित्रकेतु ने भगवान् सङ्कर्षण के प्रत्यक्ष दर्शन किये और प्रेम में विभोर होकर उनकी लम्बी चोड़ी स्तुति की तो उससे प्रसन्न होकर भगवान् अपने भक्तसे हँसते हुए बाले—
“राजन् ! अत्र स्तुति का क्या काम है, अब तो तुम सिद्ध हो गये। साधन तभी तक है जब तक इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो। इष्ट वस्तु प्राप्त हो गई, तो फिर शुभ साधन छूट जायें सो बात नहीं। वे तो शरीर रहते हुए स्वभावानुसार कितना न किसी रूप में होते ही रहेंगे। अन्तर इतना ही है, कि फिर उनमें कर्तव्य बुद्धि न रहेगी। जैसे स्वास प्रस्वास स्वयं बिना प्रयत्न के आते जाते रहते हैं, वैसे ही सिद्धा के साधन होते रहते हैं। जिस दिन तुम्हें अङ्गिरा और नारदजी ने मेरे विषय में उपदेश दिया, तुम तो उसी दिन सिद्ध हो चुके थे, जो कुछ न्यूनता शेष थी, वह भी मेरे दर्शनों से पूर्ण हो गई। अब तुम समझ लो कि सम्पूर्ण भूतो का पालन करता मैं ही हूँ। मैं ही सबकी अन्तरात्मा हूँ सब के हृदय में विराजकर सभी प्रकार की प्रेरणाएँ मेरे ही द्वारा होती हैं। मेरी दो मूर्तियाँ हैं।

राजा ने पूछा—“भगवन् ! वे दो मूर्तियाँ आपकी कौन कौन हैं। कौन सी पहिली हुई कौन सा पीछे हुई।”

यह सुनकर भगवान् अनन्त बोले—“राजन् ! हुई कहीं से वे तो नित्य हैं, सनातन हैं । एक तो मेरी मूर्ति है शब्दब्रह्म दूसरी मूर्ति है परब्रह्म । इन दोनों में कोई भेदभाव या पृथक्त्व नहीं । ये दोनों मेरी सनातन मूर्तियाँ हैं ।”

महाराज चित्रकेतु ने पूछा—“भगवन् यह जो हमे प्रत्यक्ष प्रपंच दिखाई दे रहा है, उसका जीवात्मा के साथ क्या सम्बन्ध है ?

इस पर भगवान् सङ्कर्षण बोले—“देखिये, राजन् ! यह जो प्रपंच है वह जीवात्मा में व्याप्त है । बिना प्रपंच के जीव का प्रयोजन ही क्या ? उसी प्रकार जीवात्मा में प्रपंच भी व्याप्त है । दोनों का परस्पर में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इन दोनों में भी कारण रूप से मैं ही व्याप्त हूँ । वास्तव में तो सबका एकमात्र कारण मैं ही हूँ ।”

राजा ने कहा—“भगवन् ! यह बात तो सप्तम में आई नहीं । जब जीवात्मा और प्रपंच का परस्पर में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है और इन सबके कारण एकमात्र आप ही है तो आप तो सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, एक रस हैं । ये सब बातें इस दृश्य प्रपंच में भी होनी चाहिये ।”

भगवान् ने कहा—“राजन् ! ये सत्य नहीं हैं । मेरे मे माया द्वारा कल्पित हैं । जैसे एक आदमी सो रहा है । सोते सोते स्वप्न में वह अपने में ही सबको देखता है अर्थात् मैं ही सब कुछ हूँ । फिर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उस स्वप्न से निवृत्त हो जाता है, तब देखता या जगन् मुझसे पृथक् हूँ मैं उसके किसी एक देश में अवस्थित हूँ । स्वप्न देखनेवाला एक ही है । एक स्वप्न में तो वह सबको अपने में ही देखता है, फिर स्वप्नान्तर में अपने को संसार के एक देश में स्थित मानता है । वास्तव में

दोनों ही बातें स्वप्न की हैं, उनमें सत्यता नहीं है। इसी प्रकार जीव की जो ये जाग्रत स्वप्न आदि अवस्थाएँ हैं ये कुछ वास्तव में हैं थोड़े ही परमेश्वर की माया मात्र ही हैं। ये जितने भी कार्य हैं, सबके एकमात्र कारण सबके साक्षी मायातीत महेश्वर हैं और वह मैं ही हूँ। इसलिये सदा सर्वदा इन मायिक प्रपञ्चों को भूलकर मेरा ही निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये। मेरा स्मरण ही सब साधनों का सार है।”

राजा ने पूछा—“जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों के अभिमानी, विश्व, तेजस् और प्राज्ञ ये बताये हैं। इनमें से किसे आत्मा माने।”

इस पर भगवान् ने कहा—“इन तीनों का भी जो साक्षी है वह आत्मा है। अजी, यों समझो। स्वप्न में हम सोते हैं, एक तो निद्रा के सुप्त का अनुभव करते हैं। उस समय दृश्य प्रपञ्च तब रहता नहीं, जिनके द्वारा विषय ग्रहण करते हैं, वे इन्द्रियाँ भी अचेतन पड़ी रहती हैं। फिर भी हम अनुभव करते हैं, कि हम आज अत्यन्त ही सुप्त से सोये। अब दो बातें हुई एक तो निद्रा जनित सुप्त और दूसरा अतीन्द्रिय सुप्त। इन दोनों का जो अनुभव करता है वह आत्मरूप ब्रह्म मैं ही हूँ।”

राजा ने पूछा—“तब फिर भगवन्! निद्रा आती किसे है? आत्मा को या देह को।”

इस पर भगवान् ने कहा—“आत्मा को निद्रा से न्यासम्यन्ध। जिसे निद्रा आती है, वह जागता है, आत्मा तो नित्य जागृत है। अतः निद्रा जागृति ये एक कल्पित अवस्था मात्र हैं। इन दोनों में ही जो समान रूप में साक्षी रूप से अनुगत है। इनसे सर्वथा पृथक् होता हुआ भी जो कभी विकृति को प्राप्त नहीं होता वह केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही परब्रह्म है।”

इस पर राजा ने पूछा—“तब प्रभो ! जीव बन्ध मोक्ष के चक्र में क्यों फँस जाता है ? इसे जाना योनियों में पुनः पुनः जन्म क्यों लेना पड़ता है ?”

भगवान् संकर्षण ने उपेक्षा के स्वर में कहा—“अजी, वहाँ जन्म लेना पड़ता है, न कहीं बन्ध है न मोक्ष व्यर्थ में मिथ्या कल्पना में पड़कर जाव अकारण भटकता रहता है। कंठ में माला पड़ी है, बाहर ढूँढ़ रहा है माला कहाँ है माला कहाँ है। एक आदमी है, उसने आवश्यकता से अधिक भोग चढ़ा ली है, उसी भोग के नसे में उन्हे को बगल में दबाये घर आया। घर पर आते ही याद आया छोरा नहीं है। अब यहाँ ढूँढ़ यहाँ ढूँढ़। बड़े दुःखी बड़े चिन्तित। कहाँ सुख नहीं, कहाँ शान्ति नहीं। किसी ब्यालु ने उसे अत्यन्त व्यग्र देखकर पूछा—“क्यों जी, आप क्या ढूँढ़ रहे हैं ? क्यों इतने चिन्तित और दुःखी हैं ?”

उसने कहा—‘जी, क्या बताऊँ। घर से आया था अपने छोरा को संग लाया था, वह खो गया है उसे ही ढूँढ़ रहा हूँ।’

उस आदमी ने हँसकर कहा—“छोरा तो आपकी बगल में ही है। इधर उधर आप व्यर्थ कहाँ भटक रहे हैं ?”

तब उसने देगकर प्रसन्नता के साथ कहा—“वाह ! यह अच्छी रही ”बगल में छोरा । मरने गाँव में ढिंढोरा” मो राजन् ! जब जीव मेरे इस परमहंस स्वरूप को भूल जाता है, तभी वह अपने आत्म स्वरूप से अपने को त्रिबुद्धा सा अनुभव करने लगता है, अपने को संसारो कर्मों में बँधा हुआ समझकर नाना योनियों के सुख दुःख जन्म मरण को अपने में ही मानकर संसारी बन जाता है।” इसलिये जिसे सच्चे आत्मारूप परमेश्वर का ज्ञान हो गया, वह तो सांसारिक दुःखों से

सर्वश के लिये मुक्त हो गया। जो इस ज्ञान से वञ्चित रहा वह तो फिर—“पुनरपि जनने पुनरपिमरणे पुनरपि जननीजठरे शयनम्। के चकार मे पड़ा पड़ा गेद बन जाता है, जो ठोकर के सहारे उछलता और गिरता रहता है। यह ज्ञान मनुष्य देह में ही संभव है। अतः ! जिसने मनुष्य देह पाकर इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसने तो मनुष्य देह का फल पालेया, जो इससे वञ्चित रहा वह तो गोविन्दाय नमोनमः हो गया।”

विद्याधराधिप चित्रकेतु ने कहा—“भगवन् ! यह प्राणी सदा सुख के लिये ही प्रयत्न करता रहता है। फिर इसे दुःख की प्राप्ति क्यों होती है ?”

इस पर अनन्त भगवान् बोले—“महाराज ! दुःख का कारण है, फलकी इच्छा। ये संसारी लोग विषय सुखों की प्राप्ति के लिये दिनरात्रि कितना प्रयत्न प्रयत्न करते रहते हैं। दिनरात्रि एक कर देते हैं। अहर्निशि व्यग्र बने रहते हैं; किन्तु सुख इसलिये नहीं मिलता कि वे अनित्य वस्तुओं के लिये फलाकांक्षी होकर प्रयत्न करते हैं। आप वृक्ष तो लगावे थ्यूर का और उसे ही पालने पोसने में सदा श्रम करते रहे, उससे फल सुन्दर चाहे तो श्रम का फल तो होगा ही, किन्तु विपर्यय फल होगा। मधुर सुस्वादु फल न लगाकर उसमें बड़े बड़े काँटे ही लगेंगे। जो पुरुष इन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं फँसते, इन विषयों से निवृत्त होकर आत्मस्वरूप श्रीहरि की ही शरण में जाते हैं। कामना से निवृत्त होकर फल की बाँझा नहीं रखते उनको कहीं भय नहीं। वे नित्य निर्भय पद को प्राप्त होते हैं।”

यह तो आपका कहना ठीक ही है, कि सभी स्त्री पुरुष सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिए ही समस्त कार्य करते

है, किन्तु उनकी गति तो उष्टी है। जाना है उन्हें उत्तर की ओर रास्ता चल रहे हैं दक्षिण की ओर का, फिर गन्तव्य स्थान पर कैसे पहुँच सकत हैं। विपरीत पथ और विपरीत भावना हाने से न तो उनका दुःख ही दूर होता है न शाश्वत सुख की हा उपलब्धि होती है।

महाराज चित्रकेतु ने पूछा—“तब फिर भगवन् ! दीखता यह दृश्य जगत् ही है, इसमें आसक्ति न करे, तो फिर मनुष्य कर क्या ? बिना प्यार किये तो कोई प्राणी रह नहीं सकता।

इस पर अनन्त भगवान् बोले—“मुझसे प्यार करे, मेरा भक्त हो जाय। इतना करना पयाप्त है।”

राजा ने पूछा—“कैसे भक्त हो महाराज ! यह संसार छोड़ें तब न ?

भगवान् शीघ्रता के साथ बोले—“छोड़ने वाली बात क्या है, भैया ! यह मनुष्य प्राणी अभिमान में भरकर अपने को ही सब कुछ समझता है, इसीलिये इसे विपरीत फल की प्राप्ति होती है। आत्मा की गति तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। ज्ञाप्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से विलक्षण हैं। जब तक इस लोक के वैषयिक पदार्थों से तथा परलोक के दिव्य पदार्थों से विराग नहीं होता, तब तक मेरी भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है। विषयों का भक्त मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। जो बाहरी ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ और मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार ये भीतर की इन्द्रियाँ ससारी वस्तुओं में संलग्न हैं उन्हें ही सत्य समझकर ग्रहण करती हैं तब तक योग मार्ग में कुशलता प्राप्त नहीं हो सकती। जब समस्त भीतरी बाहरी इन्द्रियाँ द्वारा एकाग्र उन आनन्द-घन सच्चिदानन्द परब्रह्म मूल स्वरूप श्रीहरि का ही दर्शन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यही सच्चा

भगवद्भक्त है। मनुष्य के लिये यही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, इसी का नाम परम पुरुषार्थ है। यदि तुम भी इस मेरे उपदेश के अनुसार अपने समय को व्यतीत करोगे, तो तुम ज्ञान विज्ञान परितृप्त नित्यमुक्त भगवद्भक्त हो जाओगे।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार और भी भाति २ के उपदेश देकर अनन्त प्रभु वहाँ के वहाँ अन्तर्धान हो गये। राजा उनके दर्शन से प्रमुदित हुए हक्के बक्के से खड़े हो गये। जैसे कोई स्वप्न से निवृत्त होकर विस्मित भाव से इधर उधर आश्चर्य से देखता है वैसे ही राजा इधर उधर चकित भाव से आँगों मलते हुए देखने लगे। फिर जिस दिशा में भगवान् अन्तर्हित हुए थे उस दिशा को प्रणाम करके वे आकाशमार्ग से स्वच्छन्द विचरण करने लगे।”

छप्पय

हरि अन्तर्हित भये रहे विनाशर विस्मित ।
भौचक्के से होइ निहारे पुनि पुनि उत इत ॥
करि धरनीधर दस्त मनोरथ सफल भये सब ।
मित्यो सकल सन्ताप कृतारथ भये भूप अत्र ॥
सङ्कर्षण जिहि दिशा मँहँ, दे सिल्ल अन्तर्हित भये ।
करि प्रणाम तिहि दिशा कूँ, चढ़ि विमान में उड़ि गये ॥

चित्रकेतु का भरी सभा में शिवजी पर आक्षेप

४३२)

एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता ।
गिरिषा ददृशे गच्छन् परीतं सिद्धचारणैः ॥
आलिङ्ग्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि ।
उवाच देव्याः शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके ॥ ❀
(श्री भा० ६ स्क० १७ अ० ४, ५ श्लो०)

छप्पय

अष्टसिद्धि नवनिद्धि नृपति के निकट विराजें ।
विद्याधरपति भये तेज महुँ रवि सम भ्राजें ॥
एक दिना कैलाश गये शिव शिवा सग महुँ ।
बैठे ली के अक मिलायें अग-अग महुँ ॥
हैंस्यो देखि शिव सन कहे, वचन कठिन अति व्यङ्ग तैं ।
तजि लज्जा लिपटे रहैं, शम्भु शिवा के अङ्ग तैं ॥
आर्य धर्मशास्त्र में जितने नाम वाले पदार्थ हैं, सबको
सजीव योनिवाला बताया गया है, अंष्टज, पिंडज, स्वेदज और

❀ श्रीशुकदेव जी कहते हैं—“राजन् ! एकवार चित्रकेतु भगवान् के
दिये दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश से जा रहा था । तब उसने
सिद्ध चारणों से घिरे हुए भगवान् मोलेनाथ को देखा । वे मुनि-
मण्डली में अपनी प्रिया भगवती शार्वती का बाहु से आलिङ्गन किये

जराजुज ये तो मर्त्यलोक के प्राणी हैं देव, दैत्य, दानव, ऋषि गधर्व
 आदि अनेकों ऊपर के लोकों की जातियाँ हैं। धर्म, अधर्म ये भी
 सब व्यक्ति विशेष हैं, इनका भी वंश बढ़ता है, इनके भी जातियाँ
 हैं काम की उत्पत्ति कैसे हुई काम की बहू कौन हैं उनके दत्त
 कौन हैं इन सब बातों का पुराणों में वर्णन है। यहाँ हमें भद्र की
 उत्पत्ति के सम्बन्ध में बताना है। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य
 के काम क्रोधादि ६ शत्रु बताये हैं। उनमें एक 'भद्र' भी है।
 भद्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा है। यह कथा
 वृत्रासुर की उत्पत्ति से मिलती जुलती भी है। एक बार भगवान्
 च्यवन ऋषि इन्द्र के किसी अपराध पर उससे क्रुद्ध हो गये।
 उन्होंने अपने तपोबल से इन्द्र को मारने के निमित्त एक शत्रु को
 पैदा किया। जब यह बात इन्द्र ने सुनी, तब तो उनके हक्के छूट
 गये। च्यवन के तप, तेज, प्रभाव से वे भली-भाँति परिचित थे।
 अन्य कोई उपाय न देखकर वे ढोड़े-दौड़े च्यवन ऋषि के पास जाये
 आकर अपने मणिमय किराट से युक्त मस्तक उनके चरणों में रत्न
 दिया और अत्यन्त ही विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने लगे।
 राज्ञ का हृदय तो नवनीत के समान होता है तनिक में पिना
 जाता है मुनि प्रसन्न हो गये उनका मोक्ष जाता रहा वे दत्त
 पिना के साथ बोले— भैया, इन्द्र 'तुम' पहले स्वागते नहीं तो
 या मेरा उत्पन्न निरा हुआ असुर तुम्हें निश्चय मार दागा।
 यह बड़ा बली है अब इसे कहाँ रखें। यह भी तो शक्ति : 'ये जो
 ५। धारण कर सके तुम जहा चले गए उसे रखा दे।

इन्द्र ने कहा—“भगवन् ! जब यह तीनों लोकों के स्वामी मुक्त भी मारने में समर्थ है, मुक्तसे भी बली है तो इसे बहुत स्थानों में बाँट दीजिये ।”

मुनि ने कहा—“अच्छी बात है, इसे हम सभी स्थानों में बाँट देते हैं । एक तो यह स्त्रियों में बहुत रहेगा । विशेष कर युवतियों में, ये सदा मदमाती बनी रहेंगी । जुआड़ियों में रहेगा । मुरा में, मृगया में, जितनी भर विद्याये हैं उनमें, समस्त शिल्पो में, रूपवानों में, बलवानों में, कुलीनों में, ऐश्वर्यशालियों और कहाँ तक कहें सभी प्राणियों में सामान्य रूप से रहेगा । हाथियों में और मद्य में विशेष रहेगा । कहाँ तक कहें त्यागी भी इससे न बचने पावेंगे ।” तभी से यह मद प्राणियों में रहकर उन्हें मदमाता बनाये रहता है । विशेषकर जो ऐश्वर्यशाली है, जिन्हें अपने तप, तेज, ऐश्वर्य का अभिमान है उन्हें यह बहुत तंग करता है । मद में भरकर ही तो लोग बड़ो का अपमान करते हैं, इसीलिये ये शाप से शापित होकर क्लेश उठाते हैं ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! विद्याधराधिप महाराज चित्रकेतु भगवान् सङ्कर्षण के दर्शनों से और उनके उपदेश से कृतार्थ हो चुके थे । उन्हें जो वैराग्य हुआ था अत्यन्त शोक के कारण तामस भाव से हुआ था । इसीलिये भगवान् नारद ने भगवान् की तमोमयी मूर्ति की उपासना बताई । अज्ञान निवृत्त हो जाने पर भी प्रतीत होता है, उनके कुछ प्रारब्ध शेष रह गये थे । ज्ञान हो जाने पर भी जीवन्मुक्त पुरुषका प्रारब्ध शेष रह जाता है । संचित कर्मों के नाश हो जाने पर भी शरीर के प्रारब्ध कर्मों का तो भोग भोगना ही पड़ता है, उनमें आसक्ति न हो, उन्हें प्राप्त करके सुख दुःख का अनुभूति न करे यह दूसरी ध्यान है ।”

महाराज चित्रकेतु के भी कुछ भोग अवशेष थे। उन्हें भोगत हुए वे आकाशमार्ग से दिव्य लोको में विचरण करने लगे। भगवान् ने उन्हें एक अत्यन्त ही तेजोमय सर्व सम्पत्ति युक्त सुख-कर दिव्य धिमान दिया था। विद्याधरों की जो सबसे सुन्दरी कन्यायें थीं, वे सदा उनकी सेवा में रहने लगीं। अत्यन्त सुन्दरी गाने, बजाने और नाचने में प्रवीण सहस्रों सुरसुन्दरी अप्सराये उनकी उपासना करतीं। अपने महान् योग के प्रभाव से उन सब भोगों को निष्काम भाव से भोगते हुए वे स्वच्छन्द विहार करने लगे। कभी वे इन्द्रलोक चले जाते, कभी वरुणलोक क रमणीय वनो में सुखपूर्वक विचरते। कभी गन्धर्वों के लोको में जाकर गायन सुनते, कभी सिद्धों के लोकों में आनन्द उठाते। कभी सुमेरु पर्वत की कन्दराओं में किलोले करते। कभी गन्धर्वों से भगवान् की लीलाओं का अनुकरण कराते, कभी विद्याधरों क सुन्दर गानेवाली सुन्दरियों से श्रीहरि का सुयश गान कराते और उन बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण करते।

इस प्रकार सुखपूर्वक वे अपने काल यापन करने लगे। इन्द्र अपने योग का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी अव्याहत गति का कुछ तनिक सा मद भी हो गया था। भगवद्भक्तों को प्रथम तो कभी मद होता नहीं। कदाचित् किसी कारण से हो भी जाय तो महारानी मधुसूदन उनके मद का तुरन्त नाश कर देते हैं।

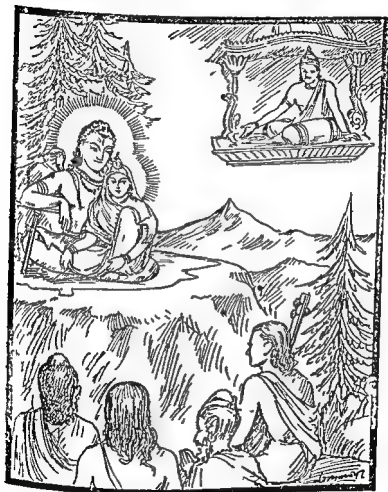
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अब विद्याधरों के स्वामी महाराज चित्रकेतु मुनि सिद्ध तथा गन्धर्ववारणों द्वारा अपने सुयश को सुनते हुए इधर से उधर घूमने लगे। एक दिन वे घूमते फिरते कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। वहाँ उन्हें मुनि जनों की गोष्ठी में बैठे हुए भगवान् भूतनाथ दिखाई दिये।

शिवजी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के निमित्त उन्होंने विमान नीचे उतारा और विमान में बैठे ही बैठे उसने शिवजी के दर्शन किये। वहाँ से उसने उन्हें प्रणाम किया।

शिवजी कैलाश के एक अति रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त शिखर पर विराजमान थे। बहुत से, सनकादि ऊर्ध्वरता ब्रह्मचारी उन्हें घेरे हुए बैठे थे, मुनि मंडली के मध्य में शिवा के साथ बैठे हुए शिवजी ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश मंडल में ताराओं से घिरे रोहिणी के सहित चन्द्रमा बैठे हों। सिद्धचारण गन्धर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, यक्ष राक्षस, गन्धर्व वैताल तथा गुह्यक आदि उपदेव उनकी सेवा में समुपस्थित थे चिता की शुभ्र भस्म से वे जान्बल्यमान सूर्य के समान चमक रहे थे। जटाओं में गङ्गाजी हिलोरें मार रही थीं। माथे पर द्वितीया के चन्द्रमा तिलक के साथ दमदमा रहे थे। रुद्राक्ष की मालाओं से उनका श्रीकंठ सुशोभित था। बाजू घन्टों के स्थान में भी रुद्राक्ष बँधे थे। भगवान् की गोद में त्रैलोक्य सुन्दरी पार्वती यक्षाभूषणों से अलंकृत सोलह शृङ्गार किये हुए विराजमान थीं। भगवान् अपने बायें हाथ से उनका आलिङ्गन किये हुए थे। दायें हाथ से मुनियों को उपदेश दे रहे थे। शिवा और शिव के वक्षःस्थल सटे हुए थे। प्रेम में निमग्न हुई भगवती शरीर को ढीला किये हुए भगवान् के अङ्ग में ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव कर रही थी। सत्र मुनियों का तो इधर ध्यान ही नहीं था। क्योंकि वे तो अर्धनारी नटेश्वर शिव के उपासक थे। उनके लिये शिव और शिवा में कोई भेद ही नहीं था एक ही शरीर के दो अङ्ग हैं ऐसी उनकी विशुद्ध दृष्टि धारणा थी।

भगवान् मोलेनाथ के इस रूप में दर्शन करके विद्याधर

चित्रकेतु को प्रसन्नता नहीं हुई। उसने समझा शिवजी सदाचार का उल्लंघन कर रहे हैं। यह ठीक है अपनी अर्धाङ्गिनी धम-

पत्नी को अंक में बिठाना कोई पाप न
सामने ऐसा व्यवहार शोभनीय नहीं है। महाराज ऐसा मनमें

साचकर शिवजी को प्रणाम करके चले जाते, तो भी ठीक था, किन्तु उन्हें तो उस समय ऐश्वर्य और योग के मद ने घेर लिया था । वे भगवान् शिव की भरी सभा में आलोचना करने लगे ।

भगवान् अर्धनारी नटेश्वर शिव को देखकर हँसते हुए और जगज्जननी भगवती पार्वती को सुनाते हुए वे बोले । किसी मनुष्य से नहीं आकाश में अपने आप ही सबको सुनाते हुए बिना किसी को सम्बोधित किये कहने लगे—“हैं ! देखिये, भगवान् की कैसी विचित्र भाया है । इन शिवजी का नाम महादेव देवाधिदेव है । अर्थात् ये पशु, पक्षी, मनुष्य देवता समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । ये सर्व धर्मों के आचार्य भी हैं । इनके वाक्य प्रमाण में उद्धृत किये जाते हैं, ये धर्मों के यत्ता, उपदेष्टा और शिक्षक हैं । इनका एक नाम सदाशिव जगद्गुरु भी है । इतना सब होने पर भी इनके आचरण इतने दुर्लभ हैं, कि कोई सामान्य पुरुष भी नहीं कर सकता । भरी सभा में ये अपनी भार्या को अंक में बिठाकर उसका आलिङ्गन किये बैठे हुए हैं ।

वैसे मैं शिवजी की निन्दा नहीं करता । ये तो महान् तपस्वी हैं । तपोमूर्ति ही हैं, गूतमान धर्म हैं, ब्रह्म चेत्ताओं के अप्रणी हैं । नियम, व्रत, जप, तप, समाधि के स्वरूप हैं, इनकी बड़ी बड़ी जटायें शरीर की भरम ये सब तपस्त्रियों के चिन्ह हैं । इनका तप तेज तो प्रत्यक्ष ही है कि इस इतनी बड़ी सभा जिसमें सनरात्रि महर्षि तथा अन्यान्य सिद्ध, चारण, गन्ध, श्रेयता, श्रुति मुनि तथा और भी बड़े बड़े लोकपालादि विराजमान हैं, इन सबसे ये उच्चासन पर विराजमान हैं । इस सभा में ये सम्माननीय समापति हैं । इतना सब होने पर भी न जने

क्यों ये इस भरी सभा में साधारण विषयी कामी पुरुषों की भाँति निर्लज्ज होकर स्त्री को गोद में बिठाये हुए हैं।

इस पर कोई कह सकते हैं, कि अपनी अर्धाङ्गिनी धर्मपत्नी को गोद में बैठाने में क्या दोष ? तो दोष चाहे न भी हों, किन्तु यह बात लोक मर्यादा तथा सदाचार के विरुद्ध है। साधारण विषयी पुरुष भी इस प्रकार का आचरण अपनी पत्नी से एकान्त में करते हैं। स्त्रियाँ अपने पति से सत्रके सामने लज्जा करती हैं। परदे में रहती हैं। किन्तु ये इतने बड़े व्रतधारी तथा तपस्वी होकर भी सबके सामने बिना शील सकोच के स्त्री को गोद में बिठाये हैं, क्या यह सदाचार के विरुद्ध नहीं है ?”

श्रीशुक्रदेवनी कहते हैं—“राजन् ! विद्याधराधिप महाराज चित्रकेतु की ये व्यङ्ग्य भरी बातें सभा में बैठे सभी लोगों को घुरी लगीं। किन्तु सभा के नियम के विरुद्ध बिना सभापति का अनुमति के कोई गोल कैसे सकता है। किसी की बात का प्रत्युत्तर या खडन मडन कैसे कर सकता है। इसीलिये सब भगवान् गूलपाणि के श्रीमुख की ओर देखने लगे। शिखी तो भोले ही बाबा ठहरे। चित्रकेतु की इन कटाक्षपूर्ण बातों को सुनकर परम गभीर अगाध बुद्धि भगवान् सदाशिव हँस पड़े। उनके हास्य की शुभ्र से दृशो दिशाये धरलित हो उठी आकाश उनके अट्टहास से गुञ्जायमान हो गया। उन्होंने अपने हास्य में यह ध्वनित किया कि यह वच्चा है, इसनी बात का कुछ भी विचार न करना चाहिये। जिस बात की सभापति हा उपेक्षा कर रहा है उसी ही इस विषय को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, तो सभा में बैठे अन्य सदस्यगण भी उन्हीं के अनुसार मौन रहे। बात यह है, कि बड़े लोगों में बड़ी गभीरता होती है। जो नये साधक होते हैं वे नया वैराग्य नया रक्त-होने के कारण बड़ी उज्जल वृद्ध

मचाते हैं। बड़े लोगों के आचरण में तनिक सी बात भी उन्हें अपनी बुद्धि से विपरीत दिखाई दे, तो उसपर वे बड़े-बड़े व्यंग कसते हैं। न कहने योग्य बातें कह जाते हैं। जो कल तक उनके सामने नंगा घूमता था आज वही तनिक सी सिद्धि पाकर तनिक सा प्रतिष्ठा पाकर आपे से बाहर हो रहा है। बड़े लोग समझ जाते हैं ज्यो-ज्यों इसकी अवस्था परिपक्व होती जायगी। इसकी यह चञ्चलता, उद्ध्वलता नष्ट हो जायगी। इसलिये वे उसके व्यंग वचनों का उत्तर नहीं देते। हँसकर टाल देते हैं! इसी न्याय से शिवजी ने चित्रकेतु की एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। जैसे उसने असामयिक अरण्य-रोदन किया था, वैसे ही उसे उपेक्षणीय ठहरा दिया, हँसकर उड़ा दिया।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! शिवजी ने तो उसकी अविनय धृष्टतापूर्व अनुचित बातों को क्षमा कर दिया। किन्तु पार्यती जी कब मानने वाली थीं। सतीलियाँ सब कुछ सह सकती हैं किन्तु जहाँ कोई उनके चरित्र के सम्बन्ध में अनुचित बात कहता है तो उसे वे सहन नहीं कर सकतीं। इसीलिये माँ पार्यती उस उद्ध्वल घालक को उपदेश और शिक्षा देने को विवश हुईं।

दृश्य

सिलगिलाय हर हँसे नृपति के व्यंग वचन मुनि ।
 निरपि शंभु रूप मौन रहे मुर अमुर देव मुनि ॥
 किन्तु महन नहिं भये कुपति अति मई भवानी ।
 आन्या है यह धृष्ट नीच अतशय अभिमानी ॥
 रोष सहित बोलों शिवा, हमरे गुरु आये नये ।
 ब्रह्मा, इन्द्र, नागद, वसिल, ये सब तो बूढ़े भये ॥

चित्रकेतु को शिवा द्वारा शाप

[४३३]

एषामनुध्येयपदाब्जयुग्मं—

जगद्गुरुं मंगलं मंगलं स्वयम् ।

यः क्षत्रबन्धुः परिभूयसूरीन्—

प्रशास्ति घृष्टस्तदयं हि दण्ड्यः ॥❀

(श्री मा० ६ स्क० १७ अ० १३ श्लो०)

छप्पय

ब्रह्मादिक नित लखें नहीं बरजे भी शिवकूँ ।

आये ये आचार्य धर्म समुभावन हमकूँ ॥

ऋषि-मुनि साधक सिद्ध आइ हर पद सिर नावें ।

वित्राधर ये तिन्हें नियम आचार सिखावें ॥

अपराधी पाचाल अति, मानी परम अशिष्ट है ।

अतः नीच क्षत्रिय अघम, दण्डनीय जिह दुष्ट है ॥

माँ कभी नहीं चाहती, कि वह पुत्र को दंड दे, उसकी सदा इच्छा यही रहती है, सदा उसे प्यार ही करती रहे, सदा

❀ चित्रकेतु की घृष्टता से कुपित हुई भगवती पार्वतीजी कह रही है—“जिनके युगल चरणकमल इन सभी देवता ऋषि-मुनि आदि के भी ध्येय हैं, आत्मा उन्हें मंगलों के भी मंगल जगद्गुरु भगवान सदाशिव का यह नीच क्षत्रिय निरोंदर पूर्वक शासन करता है, उन्हें खरी खोटी मुनाता है । इसलिये यह घृष्ट दण्ड देने योग्य है ।”

उसे छाती से चिपटा कर स्नेह ही करती रहे, सदा उसके कमल मुग्ध को चूमती रहे। सदा उसे प्रसन्न रखें। किन्तु जब बालक अति कर देता है, उसकी उच्छ्वसितता पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है, तो माता खीज जाती है। उसे दंड देने को बाध्य हो जाती है। छड़ी लेकर मारने और रस्सी लेकर बाँधने तरु का अभिनय करती है। उस रोप में भी उसका अगाध स्नेह भीतर ही भीतर भरा रहता है। पुत्र का अनिष्ट हो यह उसकी भावना नहीं रहती। उसने जो अक्षम्य अपराध अब किया है, उसे फिर न करे—इसे अपराध करने की लत न पड़ जाय—इसी लिये यह डाँटती है। इसीलिये उसे ऊपर से क्रोध दिखाती हुई ताड़ना देती है। बड़ों का ताड़ना भी सभी को नहीं मिलती भाग्यशालियों को ही यह प्राप्त होती है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जय चित्रकेतु ने भगवान् सदाशिव को बहुत सो उलटी सीधी न कहने योग्य बातें कहीं, तब शिवजी ने तो हँसकर टाल दी किन्तु शिवा से ये बातें सहन न हुईं। ये उसकी हँसी उड़ाती हुई व्यङ्ग्य वचनों में अपनेको नीच बनाती हुई और उसको तिरस्कार पूर्वक बड़ा बताती हुई उसकी व्याज प्रशंसा सी करने लगीं। फिर भगवती पार्वती बोली—‘धन्य भाग ! धन्य भाग ! आज तक तो भगवान् शिवजी शासक न रहने के कारण स्नेह्याचार करते रहे। जैसा मैं आता वैसा लोक वेद विरुद्ध आचरण करते रहते थे। अब हमारे कोई नये शासक उत्पन्न हुए हैं। हम जैसे निर्लज्ज सदाचार से रहित पुण्यों के ये प्रभु हैं। ये हमारी चर्या में करना चाहते हैं। ये शासक, सुधारक, उपदेशक, धर्मप्रवर्तक, निधायक और अजितेन्द्रियो को सदाचार का पथ प्रदर्शन वाले हैं।

पार्वतीजी के समीप ही उनकी जया विजया दो सस्त्रियों
तर डुला रही थीं। जया कुछ प्रगल्भा थी अतः उसने पार्वतीजी
शांत करते हुए कहा—“महारानीजी, जाने भी दो। भगवान्
कुछ नहीं कहा। इसने लौकिक धर्म की बातें कही हैं।”

रोप में भरकर भगवती शैलकुमारी बोली—“ये बातें धर्म
हैं, या अधर्म की। यही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। इसने ही
धर्म समझने का ठेका ले रखा है। जो वेदों के प्रकटकर्ता
सृष्टि के रचयिता हैं, अयोनिज हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं, सब
पितामह हैं, वे ब्रह्माजी धर्म के मर्म को नहीं जानते ? क्या
वजी उनके सम्मुख ऐसा आचरण नहीं करते ? क्या
वान् कमलयोनि ने शङ्कर के ऐसे आचरण की कभी आलो-
ना की है ? यह नीच भगवान् भृगु से भी अधिक तेजस्वी और
हसी होगया। जो प्रजापति हैं, जिन्हें सुर असुर सभी नमस्कार
रते हैं, जो समस्तलोक के वन्दनीय और पूजनीय माने जाते
। जो परम यशस्वी और तपस्या की मूर्ति ही माने जाते हैं।
नके अतिरेक्त वशिष्ठ, पुलह, कृतु, अङ्गिरा, अत्रि और
रीचादि ब्रह्माजी के मानस पुत्र हैं, प्रजापति हैं, ये इस अधिनय
नहीं समझ सकते ?

य जो सम्मुख बालरूप में सनक, सनंदन, सनातन और
चक्रकुमार बैठे हुए हैं, ये तो शिवजी के भी अप्रज हैं, उनके
नीय और वन्दनीय हैं, इसके पूर्वजों के भी पूर्वजों के अर्चनीय
ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं इन्होंने तो कभी स्त्री का स्पर्श
नहीं किया, यदि शिवजी की यह क्रोधा इन्हे अनुचित और
भार के विरुद्ध लगती, तो यहाँ ये इस प्रकार हाथ जोड़े हुए
दाई में विनीत भाव से क्यों बैठे रहते ।

इनकी घगल में ही ये वीणा दयाये त्रैलोक्यवन्दित बाल ब्रह्मचारी तपोधन नारदजी बैठे हैं, जो समस्त विद्याओं के आचार्य हैं सदाचार के प्रवर्तक हैं। भक्ति के संस्थापक हैं, भगवान् के अवतार हैं, यदि भगवान् सदाशिव के आचरण को ये निषिद्ध समझते, मर्यादा के विरुद्ध अनुभव करते, तो ये इस प्रकार आकर शिवजी से प्रभु क्यों किया करते? क्यों उनकी आकर उपासना करते?

ये योगीश्वरों के भी ईश्वर भगवान् कपिल ज्ञानावतार और सतयुग के युगावतार माने जाते हैं। संसार में इनसे बढ़कर ज्ञानी कहाँ मिलेगा? कौन इनके ज्ञान की थाह पा सकता है? कानेच्छा और विषय भोग को अभिलाषा तो इन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। ये स्वयं आकर शिवजी के चरणों में अपना मस्तक रगड़ते हैं, ये स्वयं आकर भगवान् से शिक्षा ग्रहण करते हैं, धर्म के मर्म को समझते हैं, यदि शिवजी को ये सदाचार च्युत समझते तो यहाँ आकर शिव वन्दना क्यों करते? क्यों इन योगेश्वर की आकर श्रद्धा भक्ति के साथ उपासना करते? राजवंशों के मन्त्रक ये भगवान् स्वर्गभुव मनु बैठे हैं और भी अनेकों मन्वन्तरों का शासन करनेवाले और कर चुकनेवाले बहुत से मनु यहाँ समुपस्थित हैं। जो इसके बाप के बाप के भी पूजनीय और माननीय हैं, इन्होंने शिवजी के व्यवहार को कभी धर्म विरुद्ध नहीं बताया। यही एक परम सदाचारी धर्मात्मा क्षत्रियाधन प्रकट हुआ है, कि शिवजी की चर्या को दोषपूर्ण बताता है।

मनुष्य स्वयं ऐसा होता है वैसा ही वह दूसरों को भी समझता है। आँख में ऐसा भी शीशा लगा ले, वैसा ही संसार दिखाई देता है। यह स्वयं क्रूर है अतः सर्वत्र क्रूरता ही देखता है।”

जब ने कहा—“महारानी जी आपका तो बच्चा ही है, क्षमा कर दो इसे।”

भगवती ने रोष के स्वर में कहा—“क्षमा करने योग्य अपराध किया होता तो मैं इसे अवश्य क्षमा कर देती, किन्तु इसने तो अक्षम्य अपराध किया है। जो समस्त मङ्गलों के भी मङ्गल स्वरूप है। स्वयं साक्षात् मङ्गल की सजीव मूर्ति ही माने जाते हैं, जो समस्त लोकों के गुरु माने जाते हैं उन शङ्कर का इसने निशङ्क होकर भरी सभा में सबके सम्मुख अपमान किया है उन्हें डाँटा है, अपना शासन चलाया है। सब पापियों की निष्कृति हो सकती है, किन्तु गुरुद्रोही की निष्कृति नहीं। आज यदि मैं इसे क्षमा कर दूँगी, तो इसकी देखादेखी और भी लोग अपराध करेंगे, ऐसा अपराध करने से उन्हें कोटि कल्पों तक नरक की अग्नियों में पचना पड़ेगा। अतः इस समय क्षमा करना इसके लिये भी हितकर नहीं है और संसार के लिये भी अहितकर है। यदि अब इसे अपने किये का दण्ड तत्क्षण मिल जायगा तो यह भी इस घोर पाप से निवृत्त हो जायगा और संसारी लोग भी सावधान हो जायेंगे, कि शिव निन्दा करने वाले का किसी भी प्रकार कल्याण नहीं हो सकता। अरे, देखो तो सही इसे अपनी श्रेष्ठता का केसा अभिमान है। जिनके युगल अङ्ग चरण कमलों का ध्यान करके ब्रह्मादिक देवता अपने को कृतार्थ समझते हैं, उन्हीं के प्रति यह द्वेष भाव रखता है। ऐसा अभिमानी पुष्प भक्तमयहारी अकिंचनों के धन, अमानियों के सर्वस्व भगवान् विष्णु के चरणों के निम्न रहने योग्य नहीं है। इसलिये मैं शाप अवश्य दूँगी।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! जब पार्वतीजी ने ये बातें कहीं तब तो सभी सभा के लोग चौकन्ने हो गये। सभी ने

भक्ति, प्रभु पाद पथों में, सुदृढ़ अनुरक्ति। वे आर्त होकर अपने इष्ट जीवन धन के पाद पथों में रो रो कर प्रार्थना करते हैं—
 “हे प्रभो ! हमारा चाहे सहस्रों लाखों योनियों में जन्म हो, शूकर, कूकर, श्वपच चांडाल किसी योनि में चाहे उत्पन्न होना पड़े। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, पाताल में, नरक में या नरकों से भी घड़कर जो दुखदाई लोक हो उनमें हमें रहना पड़े। इन सब के लिये हम सहर्ष तैयार हैं, हम आपसे इस के लिये प्रार्थना नहीं करते कि आप हमारे प्रारब्ध और संचित कर्मों को मेट दें। हे अशरण शरण ! हे भक्त भय भंजन ! हे शरणागत प्रतिपालक ! हमारी आप के चरणारविन्दों में यही प्रार्थना है, यही भिक्षा हम आप से माँगते हैं कि किसी भी योनि में हों आप के भक्त बनकर रहे। हमारी सुदृढ़ अचला भक्ति हो। मरण समय में आप के चरणों का स्मरण बना रहे।” इसी कारण भक्त जहाँ भी जाते हैं वहाँ बैकुण्ठ बना लेते हैं। वे स्वयं तो तरे ही हैं अपने संसर्गियों को भी तार देते हैं। भक्त के लिये घृणास्पद तो कुछ है ही नहीं। वे तो सब में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। इष्ट की प्राप्ति ही परम सिद्धि है। फिर उन्हें असुर, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, पशु पक्षी इनमें से किसी भी योनि से क्यों द्वेष होने लगा। वह भी तो हमारे इष्ट का ही घर है। हम तो जहाँ

में ग्रहण करता हूँ। क्योंकि देवताओं के द्वारा प्राणियों को जो भी कुछ शाप या अनुग्रह के वचन कहे जाते हैं, वे उनमें पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप ही होते हैं। हे सति ! आपको मैं प्रसन्न इसलिये नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे शाप से मुक्त कर दें। किन्तु हे भामिनि ! आप को जो मेरे भजन अनुचित प्रतीत हुए हैं, उनके लिये ही क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दें। • १

भी रहेंगे इष्टके ही घरमें रहेंगे। हमारा मन तो उन्हीं में तल्लीन रहेगा। अतः भक्त भगवद् भक्ति को छोड़कर और किसी की आकांक्षा नहीं करते। कोई अनुग्रह कर दे तो हर्ष नहीं, शाप दे दे तो विपाद नहीं। क्योंकि ये सब तो दैव की गति से कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। इसमें हर्ष शोक [करने से क्या लाभ ?

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् भगवती पार्वतीजी का शाप सुनकर महाराज चित्रकेतु जब उनके चरणों में पड़े, तब सद्य ने यही समझा कि यह विद्याधरों का राजा शापसे डर गया इसी भ्रम को मिटाने के लिये विनीत भाव से महाराज चित्रकेतु बोले—‘हे जगज्जननी ! हे माँ ! मैं तुम्हारे शाप को सिरसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आप ने जो शाप दिया है, वह सफल हो।’”

इतना सुनते ही पार्वती जी तो भौंचक्की सी रह गई। यह बात नारद जी के ही सम्यन्ध में सुनी थी, कि उन्होंने वृत्त के शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। किंतु वह सुना ही था, यहाँ तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अत्यंत आश्चर्य के साथ गिरिराज कुमारी ने पूछा—“बेटा ! अरे; तुम बड़े साहसी हो। वरदानको तो हमने सहर्ष स्वीकार करते हुए अनेको को देखा, किन्तु शाप को इतनी प्रसन्नता से स्वीकार करते तो आज तक हमने किसी को देखा नहीं। तुम मेरे दिये शाप को ऐसे ग्रहण क्यों कर रहे हो ? मैंने तो तुम्हारा अनिष्ट ही किया है।”

यह सुनकर विनीत भाव से चित्रकेतु बोले—“माँ ! पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाय, माँ कभी कुमाता नहीं होती। आप तो अपनी संतानों का अनिष्ट कर ही नहीं सकतीं। आपकी बात तो पृथक् है, कोई भी प्राणी किसीका न अनिष्ट कर सकता है और न सुख ही पहुँचा सकता है। न कोई किसी को स्वेच्छा से वर-

दान ही देने में समर्थ है न शाप ही दे सकता है। पूर्वजन्म के जिसके जैसे कर्म होंगे प्रारब्धानुसार वैसा ही उन्हें सुख-दुःख प्राप्त हो जायगा। शाप और वरदान देने वाले तो केवल निमित्त मात्र होते हैं, जो कुछ मिलता है, वह तो प्रारब्धानुसार ही मिलता है। मेरा कोई ऐसा ही कर्म रहा होगा। यही प्रारब्ध शेष होगा आपका इसमें क्या दोष है, उँसा मैंने कभी किया होगा, उस का वैसा फल तो कभी न कभी भोगना ही है। यह जीव अज्ञान से साहित होकर ही संसार चक्र में—नाना योनियों में—सकल कर्मानुसार सुख-दुःख उठाता हुआ, जन्मता तथा मरता रहता है। कौन किसे दुःख-सुख दे सकता है। विवेक हीन पुरुष ही ऐसी बातें कहा करते हैं, उसने हमें बड़ा दुःख दिया, उसने हमें अभूत पूर्व आनन्द पहुँचाया। सब स्वकर्म सूत्र में बँध कर विवश हो कर कर्म करते रहते हैं।”

पार्वतीजी ने कहा—“अरे भैया ! फिर भी तो शाप तो शाप ही है, वरदान-अवरदान ही है। तुम्हें मेरे शाप से तनिक भी दुःख नहीं हुआ क्या ?”

गर्भर होकर चित्रनेतु ने कहा—“माताजी ! दुःख वाली तो कोई बात मुझे दीखती नहीं। यह संसार रूप एक सरिता है। उसमें सत्व, रज और तम ये तीनों गुण ही प्रवाह हैं ? प्रवाह में कभी काँटा भी आ गया, कभी फूल वह आये कभी फल ही पड़ कर थिरकने लगे। इसी प्रकार शाप, अनुग्रह, स्वर्ग नरक, चन्द, मोक्ष तथा सुख-दुःख ये तो सब आते ही जाते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष इनमें समभाव रखते हैं। वे इनमें समत्व नहीं करते। इनके परिणाम से धोभ को प्राप्त नहीं होते।”

पार्वतीजी ने कहा—“भगवान् तो सदा सर्वदा सत्स्वरूप,

चैतन्य स्वरूप तथा आनन्द स्वरूप हैं। उनमें गुण प्रवाह कहीं से आ गया ?”

चित्रकेतु ने कहा—“माताजी ! भगवान् कुछ गुणों के अधीन थोड़े ही हैं। भगवान् अपनी धनी-ठनी क्षण-क्षणमें रूप रंग बदलने वाली माया देवी के द्वारा इन सम्पूर्ण भूतों की तथा उनके बन्ध, मोक्ष और सुख-दुःख की रचना करते हैं।”

पार्वतीजी ने पूछा—“तो क्या वे स्वयं फिर अपनी ही माया के चक्कर में फँस जाते हैं ?”

हृदता के स्वर में चित्रकेतु ने कहा—“नहीं माताजी ! उन्हें चक्कर-फक्कर से क्या प्रयाजन ? वे स्वयं तो इन बन्ध, मोक्ष, सुख-दुःख, आदि द्वन्द्वों से सदा सर्वदा पृथक् ही बने रहते हैं।”

हँस कर पार्वतीजी ने कहा—“तब, भैया जीवों में जो यह विषमता दिखाई देती है यह क्यों है ? इससे तो भगवान् का पक्षपात सिद्ध होता है, कोई सुख भोग रहा है, कोई दुःख की शानाभि में जल रहा है, कोई रो रहा है कोई हँस रहा है, इसका क्या कारण है ?”

इसपर चित्रकेतु ने कहा—“जगज्जननी ! आप सत्र जानती हैं, आप ही तो सत्र को मूल कारण हैं। भगवान् में विषमता दोष नहीं है। वे तो सर्वथा निर्दोष हैं वे सर्वत्र समान भाव से व्याप्त हैं। उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय। उनका न कोई अपना है न पराया, न कोई जाति वाला है, न परिवार वाला। वे रागद्वेष से रहित हैं, द्वंदातीत हैं, निर्द्वंद्व रह कर सर्वदा सुख स्वरूप से अवस्थित रहते हैं। इन संसारी सुखों में न उन्हें राग है न द्वेष। जब एक वस्तु में राग होता है, तभी दूसरी से घृणा होती है सग से आसक्ति बढ़ती है आसक्ति से ही क्रोध होता है।

यह सब उनमें कुछ नहीं हैं। ये जो सब जीव माया के कारण अपने में पाप पुण्य का आरोप कर लेता है, इसीलिए अपने को सुखी-दुखी अनुभव कहने लगता है। इसमें मेरा हित है इसमें अहित है, इसे करने से दुःख होगा, न करने से सुख होगा, यह बन्धन है, यह मोक्ष है, यह जन्म है या मरण है। इस प्रकार द्वंद्व कल्पना ही संसार को चलाने में कारण है। ये ही संसृतिके हेतु हैं।

पार्वती जी ने हँसकर कहा—“तुम तो भैया ! बड़े ज्ञानी हो प्रतीत होता है तुमने तो भगवान् की माया को जीत लिया है फिर तुम मेरे सामने अब दीनता क्यों दिखा रहे हो, मुझसे क्या चाहते हो ?”

हृदय के स्वर में चित्रकेतु ने कहा—“माताजी ! आप कुछ अन्यथा न समझें। मुझे शापकी तकनीक भी चिन्ता नहीं इस बहते हुए संसार प्रवाह में क्या शाप क्या धरदान, ये तो बच्चों की बातें हैं। हे देवि ! मैं जो आपके सम्मुख विनय कर रहा हूँ, यह किसी भय से नहीं। मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मेरी विनय शाप को हटाने के लिये नहीं है। एक नहीं ऐसे सहस्रों शाप मुझे मिल जायें, तो भी मैं विचलित नहीं होने का। आसुरी योनि क्या कोई बुरी है। असुरों में क्या भगवद्भक्त नहीं हुए हैं ? योनि तो आवरण मात्र है। हृदय में भगवान् की भक्ति हो कोई योनि प्राप्त हो जाय। मैं विनय इसलिए कर रहा हूँ, कि मेरी सत्य बात भी आपको बुरी लगी। मैंने तो एक शिष्टाचार के नाते अपनी बुद्धि से सत्य बात कही थी। आपको इससे दुःख हुआ, तो उसी अविनय के लिये क्षमा माँग रहा हूँ। मेरा कथन आपको अनुचित प्रतीत हुआ उसके लिये आप मुझे क्षमा कर दें। शाप का तो मुझे लेना मात्र भी भय नहीं।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ? इस प्रकार कहकर चित्र-केतु ने भगवान् शंकर और पार्वती के पादपद्मों में प्रणाम किया और उनके उत्तर के बिना प्रतीक्षा किये अपने विमान में घँठकर चला गया। उसकी ऐसी निःस्पृहता और समता को देखकर सभा में जितने भी सभापद बैठे थे, सबके सब चकित रह गये। सभी अपने मनमें सोचने लगे—“देखो, इस विद्याधर की कैसी सुदृढ़ निष्ठा है। इसकी बुद्धि समत्व में स्थित हो गई है। प्रतीत होता है यह भगवान् संकर्षण की उपासना के प्रभाव से इंस दुस्तर माया को तर गया है। प्रतीत होता है यह माया मोह रूप अगाध सागर के परलौ पार पहुँच गया है। तभी तो इतने बड़े शाप की बात सुनकर भी इसका मुख म्लान नहीं हुआ भ्रुकुटियों में रंचक मात्र भी वक्रता नहीं आई।”

भगवती पार्वतीजी भी चकित हो गईं। उनके लिये यह एक रहस्यमय आश्चर्य की बात हुई। वे शिवजी के श्रीमुख की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखती की देखती ही रह गईं। सर्वान्तर्यामी शिव उनके मनोभाषों को समझ गये और हँसते हुए उनके सामने भगवद्भक्तों के महत्व का वर्णन करने लगे।

छप्पय

शाप अन्यथा करहु विनय यहि हेतु करी नहि ।
 होहि भोग को नाशभाग्यवश दुःख आदि सहि ॥
 अविनय मेरी समुक्ति मातु तुम कुपित भई अति ।
 ताते विनती करी और कछु तुम समुझो मति ॥
 सती शत्रु पद वन्दि कै, चित्रकेतु पुनि चलि दये ।
 सती सभा सद सभा के, समता लखि विस्मित मये ॥

शिवजी द्वारा भगवद्भक्तों का महत्व

(४३५)

दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरद्भुतकर्मणः ।

माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनाम् ।

नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति ।

स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १७ अ० २७, २८ श्लो०)

छप्पय

हरि हेसि जेले—‘शिवा ! लखी महिमा भक्तनिकी ।

मदा एक भक्ति रहे स्वर्ग नरकनि महँ इनकी ॥

जो हँ भगवद्भक्त कहो तिनकुँ काको भय ।

तीनि काल महँ सदा निहारै जगकुँ प्रभुमय ॥

देह न सुख दुख दूसरो, भ्रमवश नरपशु कहत हैं ।

माया के घश जीव ने, करे कर्म सो सहत हैं ॥

जिसे एक देश का राज्य प्राप्त हो गया है, जो सम्राट् बन गया है, वह चाहे रत्नजटित सिंहासन पर बैठे या अपने राज्य

❀ चित्रकेतु की निस्पृहता देखकर पार्वतोजी को सुनाते हुए शिवजी कह रहे हैं—“सुश्रोणि ! तुमने अद्भुतकर्मा श्रीहरि के दासानुदासों का माहात्म्य देख लिया न ? देखो, ये महात्मा कितने निस्पृह होते हैं । बात यह है कि जो नारायण परायण हैं वे सबके सब निर्भय होते हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं । क्योंकि वे स्वर्ग, नरक, मोक्ष सभी को समान भाव से देखते हैं ।”

की नदी की बालू में बैठे सर्वत्र सम्राट ही हैं। कहीं भी उसे दुःख नहीं। अपने राज्य के किसी भी स्थान में रहने से उसका अपमान नहीं, तिरस्कार नहीं। उसके लिये अपने राज्य में सर्वत्र समभाव है। अपने राज्य में जो बुद्धि राजा की है वही राजपुत्र की है वह भी राज्य का अधिकारी है। राज्य की प्रत्येक वस्तु को वह अपनी मानता है। उसके राज्य में सुवर्ण-खानि है उन्हें भी अपनी कहता है, कोयले की खानि है उनमें भी उसका उतना ही भ्रमत्व है अपनी वस्तु छोटी हो बड़ी हो, अच्छी हो बुरी हो अपनी ही है। इसी प्रकार भगवद्भक्त इस जगत को अपने स्वामी श्रीहरि की लीलास्थली मानते हैं। उनका निश्चय है, हमारे स्वामी की इच्छा के विरुद्ध किसी वस्तु का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। सबके पति वे हमारे स्वामी ही हैं। हम उनके एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। प्रधान दायभाक् हैं। हमारे स्वामी की जो वस्तु हैं वे हमारी ही हैं। हमारे स्वामी हमें जहाँ रखें वही आनन्द है। वही हमारा घर है, यदि हम अपने स्वामी को न भूलें तो। यदि स्वामी को भूलकर अपने को ही सब कुछ समझकर निजत्व परत्व का भेदभाव स्थापित कर लें, तो हमें दुःख-सुख का भागी बनना पड़ेगा।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! जब विद्याधराधिपति चित्रकेतु ने शाप की बात सुनकर भी पार्वतीजी के प्रति क्रोध न किया। उलटी उनसे क्षमायाचना ही की और त्रिना शाप मुक्ति की प्रार्थना किये हुए श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके हँसता हुआ चला गया, तब तो पार्वतीजी विस्मित हुई उन्हें विस्मयान्वित देखकर हँसते हुए भगवान् भोलेनाथ उनसे कहने लगे—“पार्वतीजी! देखा तुमने भगवद्भक्तों का माहात्म्य? आई कुछ समझ में आता? अब तुम्हारा क्रोध शान्त हुआ?”

कुछ लज्जित सी होती हुई हिमांचल कुमारी बोली—“क्या बताऊँ महाराज ! आप ईश्वरों की लीला कुछ समझ में नहीं आती—मैंने तो समझा यह बड़ा अभिमानी है यह तो कोई बड़ा भक्त निकला । महाराज, यह किस देवता का भक्त है ?

शङ्करजी बोले—“देवि ! वैसे तो यह भगवान् के ही भक्त है, किन्तु भगवान् से भी अधिक यह भगवान् के भक्तों का भक्त है । दासों का अनुदास है । नारद जी और अंगिरा मुनि का यह चरणसेवक है । जिन्हें भगवद् भक्ति प्राप्त हो चुकी है, उन्हें संसारी किसी भी वस्तु की स्पृहा नहीं रह जाती । वे सर्वथा निःस्पृह हो जाते हैं । उनके लिये स्वर्ग, नरक, सब समान हैं । वे संसार में किसी भी दुःख से किसी व्यक्ति से डरते नहीं यहाँ तक कि भगवान् को भी वे खरी खोटी सुनाने को प्रस्तुत हो जाते हैं । भगवान् भी जब मुक्ति लेकर उनके समीप जाते हैं, तो निर्भीक होकर कह देते हैं । हमें मुक्ति नहीं चाहिये । हमें यदि बंधन से मुक्ति अच्छी लगती हो, हमारी मुक्ति और बंधन में कुछ भेद बुद्धि हो, तब तो बंधन को छोड़कर मुक्ति को ग्रहण करे भी हमारे लिये तो दोनों समान है । जन्म होता है होता रहे । नरक जाना पड़े चले जायेंगे भगवान् उन्हें बलपूर्वक मुक्ति देते हैं, किन्तु वे उसे ग्रहण नहीं करते । भगवद्भक्तों से वे सदा डरते रहते हैं ऐसा न हो कि कहीं भक्तों का अपराध हो जाय, वे विष्णु भृत्यों के सदा भृत्य बने रहते हैं । देखो, तुमने कुपित होकर इन राजर्षि चित्रकेतु को शाप दे दिया । वे सामर्थ्यवान् थे चाहते तो उल्ट कर वे तुम्हें भी शाप दे सकते थे । किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया उल्टी तुम्हारी अनुनय विनय की । क्योंकि मैं वैष्णव हूँ और तुम मेरी सहधर्मिणी हो । दूसरों के दोष देखना तो दूर की बात है, भक्त मन से भी किसी के दोषों का चिंतन नहीं करता । वह

भूल में भी ऐसा काम नहीं करता, जिससे भगवद्भक्तों को सङ्कोच हो। उनके दोषों को प्रत्यक्ष देख लेने पर भी नहीं कहता उलटा उनका समर्थन करता है।”

इसपर शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! यह बात तो कुछ हमारी समझमें आई नहीं। जो दोष जिनमें नहीं उनका ईर्ष्यावश आरोप करके उनकी निंदा करना यह तो महापाप है किन्तु जो दोष जिसमें प्रत्यक्ष है उन्हें कह देने में तो हम कोई दोष समझते नहीं आप कहते हैं, पापीके पापों को न कहकर भक्त लोग उल्टे उनका समर्थन करते हैं यह तो बुद्धि के परे की बात है तब तो सब लोग खुलकर पाप करेंगे। पापीके पाप की भली-भाँति आलोचना होनी चाहिये जिससे समाज में दुराचार न फैलने पावे। समाज का सुधार हो सदाचार का प्रचार हो।”

इस पर सूतजीने कहा—“भगवन् ! सबके अधिकार पृथक्-पृथक् हैं। सभी सब के कामों को करने लगे तो समाज में संकरता छा जायगी। राजा प्रजा के दोष देख सकता है उसे दंड दे सकता है। शासक को प्रजा का शासन करने का, उसके अपराधों का दंड देने का अधिकार है। आचार्य शिष्यों के दोषों को देखकर धर्मानुसार उन्हें सचेत कर सकता है। समझा-बुझा सकता है। पिता पुत्र के दोषों को देखकर ताडन कर सकता है। हम सर्व साधारण लोग दूसरों के दोषों को कहते फिरें उनके पापों को प्रकट करते फिरें, समाज में उनकी बुराई करते रहें तो हमें क्या लाभ होगा जिसे जो बुरी टेब पड़ गई है, वह उसे निन्दा की भय से छिपकर करेगा, मानेगा तो है नहीं। उल्टे निन्दा करने से उसके संस्कार हमारे में आवेंगे, उसके पापों का चिंतन करते रहने से हमारे भावों में भी उन पापों के परमाणु प्रवेश करेंगे। भक्त अपने को समाज ॐ

रक नहीं मानता। वह तो सोचता है मैं पहिले अपने को ही सुधार लूँ यही बहुत है। यदि सभी यही सोचकर अपने-अपने सुधार में लग जायँ, तो समाज का सुधार स्वतः ही हो जाय। लोग अपने को तो सुधारते नहीं, दूसरों का सुधार करने दौड़ते हैं। लोग अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें, क्या उन्होंने अपने मन को बश में कर लिया है। क्या वे कभी भूलकर भी वासना के बशीभूत होकर 'सद्वाचार के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करते? यदि यह बात नहीं है, तो फिर दूसरों की निन्दा करने से लाभ ही क्या? हम प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम जानते हैं पर स्त्री पर दृष्टि डालना घोर पाप है। शक्ति भर हम बचते भी हैं, किन्तु कभी ऐसा अकस्मात् संयोग हो जाता है, इच्छा न होने पर भी हमारा मन चञ्चल हो जाता है। जब हम अपने मन पर ही अधिकार नहीं कर सकते। उसे ही कुपथ पर जाने से नहीं रोक सकते तो दूसरों से कैसे आशा रखें। सभी निन्दा से डरते हैं, किन्तु वासनाओं के बशीभूत होकर न करने योग्य कामों को कर जाते हैं भक्त उनकी निन्दा करना उचित नहीं समझते। समर्थन इसलिये कर देते हैं, कि भक्त को संकोच न हो। वह हमसे भयभीत न हो। इस विषय में मैं आपको एक परम वैष्णव भक्त का सुन्दर सा मनोहर दृष्टान्त सुनाता हूँ।

एक वैष्णव आचार्य थे। उनके समीप उनके शरणापन्न और भी बहुत से भगवद् भक्त थे। बहुत से उन्हीं से दीक्षित थे। उनमें एक बड़े साधुसेवी परमनिष्ठावान् संत थे। गुरुदेव ने उन्हे नित्य ही भगवान् की सेवा के लिये पुण्यतोया कावेरी से जल लाने की सेवा सौंपी थी। वे उस कैङ्कर्य को बड़ी श्रद्धा भक्ति से करते और सभी संतों में ईश्वर बुद्धि रखते थे।

वे न कभी किसी वैष्णव की निन्दा करते, न उनके दोषों को ही देखने का यत्न करते। यही समझते कि ये सब हमारे स्वामी के ही अनुरूप स्वरूप हैं।

एक बार वे भगवती कापेरी से जल का घड़ा लेकर आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि अपने ही यहाँ के एक वैष्णव बिना जल लिये हुए लघुशका कर रह हैं। वैष्णवों के लिये बिना जल लेकर लघुशका को जाना एक शौच सम्बन्धी घड़ा दोष है। शास्त्रीय नियम तो ऐसा है जितनी बार शौच या लघुशका जाय, उतनी ही बार स्नान भी कर किन्तु स्नान भी कई प्रकार के हैं भस्म स्नान, मग्न स्नान, पंच स्नान, वस्त्र स्नान, प्रत्येक समय सम्पूर्ण शरीर से स्नान करना तो कठिन है, अतः लघुशका को जाय तो जल लेकर जाय, आकर तीन बार हाथ धोवे पात्रको मले, हाथ पैर मुख को धोवे तीन कुल्ला करे यही पंच स्नान हो जाता है तब शुद्धि होती है। वे वैष्णव लघुशका के लिये जल भी नहीं लिये थे अतः उन्हें घड़ी लज्जा लगी। शका भी हुई कि ये सब जाकर आचार्य चरणों में जाकर मेरे अपराध का निवेदन कर देंगे। इसलिये वे कुछ भयभीत से हो गये।

वे सब इनके भाव को ताड़ गये। उन्हें बड़ा मानसिक दुःख हुआ, कि एक सब को मेरे कारण व्यर्थ ही लज्जित और सङ्कुचित होना पड़ा। कैसे इसका सकोच दूर हो ?” यह सोचकर वे सिरपर घड़ा रखे ही रखे वहाँ खड़े होकर लघुशका करने लगे।”

यह देखकर उन वैष्णव को बड़ा सन्तोष हुआ कि हम इनसे तो अच्छे ही हैं। ये तो हमसे भी गये बीते हैं। भगवान् के लिये जल ले जा रहे हैं और खड़े-खड़े मूँत रहे हैं। हय

कोई वैष्णवता है।” यह सोच कर वे प्रसन्न होते हुए चले गये।

इधर ये संत फिर कावेरीजी में लौट आये। आकर सचैल स्नान किया। घड़े को मला फिर जल लेकर चले। वे वैष्णव तो जैसे थे वैसे ही थे, उन्होंने अपने स्वभावनुसार यह बात जाकर आचार्य चरणों में निवेदन कर दी—“महाराज, अपने उन संत को कैसा अनुचित कैरुय सौंप दिया है। मैंने अपनी आँखों से देखा, वे तो भगवान् के घड़े को सिर पर रखकर खड़े-खड़े लघुशंका कर रहे थे।”

आचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ वे संत तो ऐसा कर नहीं सकते। इसी बात को वे धार-धार सोचने लगे। बहुत सोचकर आचार्य ने उन्हें सबके सम्मुख बुलाया और बोले—“क्यों भाई ये वैष्णव कह रहे हैं कि तुम भगवान् का सेवाजल लेकर आ रहे थे और उसे सिर पर रखकर खड़े-खड़े ही लघुशंका कर दी थी। क्या यह बात ठीक है?”

हाथ जोड़ सबके सम्मुख नम्रतापूर्वक लज्जित होकर संतने कहा—“हा भगवान्! यह बात सत्यही है मैंने ऐसा किया था। वैष्णव असत्य भाषण थोड़े ही करेंगे।”

आचार्य ने आश्चर्य चकित होकर पूछा—“तुमने ऐसा भैया! सदाचार विरुद्ध आचरण क्यों किया?”

नीचा सिर करके आँखों में आँसू भरके संत बोले—“प्रभो! मैं तो पशु ही हूँ। पशु जो अनुचित करता है, उसके अपराध की ओर स्वामी ध्यान नहीं देते। पशु को शौच-अशौच का विवेक ही नहीं रहता। भगवान् के दिव्य देश के हाथी पर भगवान् के अभिषेक के लिये नित्य जल आता है। जल लेकर हाथी आता है तो रास्ते में लघुशंका दीर्घशंका भी करता

आता है। पशु होने से उसके इस अशौच की ओर कोई ध्यान नहीं देते। म भी तो एक दो पैर वाला नरपशु ही हूँ। मेरा अपराध करने का स्वाभाव है आप गुरुजनों का स्वभाव क्षमा करने का है मेरे अपराध को क्षमा करे।

सूतजी कहते हैं—“ मुनियो ! इसी का नाम साधुता है। पिशुन और अपकारी के भी दोष को प्रकट न करके अपने ही दोषोंको सदा देखता रहे यही वैष्णवता के लक्षण हैं। कभी अपनी विद्या प्रभुता तथा भक्ति का अभिमान न करे। यही सोचे मैं सयका दास हूँ। देखिये, राजर्षि चित्रकेतु को तनिकसा मदने स्पर्श कर लिया था, इसीलिये लोकगुरु शिवजी का लक्ष्य करके सत्य होने पर भी न फहने योग्य वचन कह दिये। शिवजी तो उनके भाव को समझ ही गये, इसीलिये हँसकर टाल गये किन्तु स्त्री स्वभाववश माताजी सहन न कर सकी क्रोध में भरकर उसे शाप दे ही डाला। हे महाभागवत राजर्षि चित्रकेतु भगवती भवानी को शाप के बदले में शाप देने को सर्वथा समर्थ और शक्तिशाली थे, किन्तु उन्होंने ऐसा न करके उस शाप को सहर्ष सिर से स्वीकार किया और साथ ही शैल सुता की विनती चिरौरी की क्षमा माँगी। यही साधुता का लक्षण है। साधु अपने कारण किसी को सकोच में पड़ा नहीं देखते। इस विषय में एक भक्त का दृष्टान्त सुनिये।

एक बड़े ही साधु सेवी सदाचारी सत थे। उन्हें न कोई धूम्रपान आदि का व्यसन था न कोई ससारी इच्छा। उन्हें साधु सेवा का बड़ा व्यसन था। जो भी जैसा भी साधु आजाय उसकी वे भली-भाँति सेवा करते उसे असन्तुष्ट नहीं होने देते एक दिन की बात है साधुओं की पक्ति हो रही थी, उसमें एक भगेडी साधु भी बैठे थे।

भाँग के नशा में वे अधिक प्रसाद पाते थे। प्रसाद पाने से पूर्व अपने भंग के घोटने से घोटकर एक लोटा भाँग चढ़ा जाते थे उसी के नशे में खाते जाते थे। उन्होंने देखा परोसने वाला सन को परिमाण के अनुसार परोस रहे हैं। तब तो उन्होंने दो पत्तलें पृथक्-पृथक् रख लीं। परोसने वाले संतने इनके सामने की पत्तल पर परोस दिया किन्तु दूसरी पत्तल पर नहीं परोसा। उन भंगेड़ी संत ने कहा—“इस पर भी परोसो।”

उन्होंने पूछा—“यह किनकी पत्तल है?”

भंगेड़ी संत बोले—“ये मेरे भंग के सोटे की पत्तल है। यह मुझसे भी अधिक खाता है।

परसने वाले संत को कुछ बुरा लगा उन्होंने कहा—संतों की पंक्तियों में संतों की ही पत्तलें परसी जाती हैं। सोटे लगोटे की पत्तलें नहीं होती।” यह कह वे आगे परसते हुए चले गये।

जब वे आश्रम के अधिपति संत आये तो उन्हें देखकर भाँग के नशे में उन भंगेड़ी सन्त ने जूठी पत्तल उनके मुँह में ठाकर दे मारी और कहा—“ऐसी ही तुम साधु सेवा करते हो? मुझे प्रसाद देते हो और मेरे सोटे को भूखा रखते हो?”

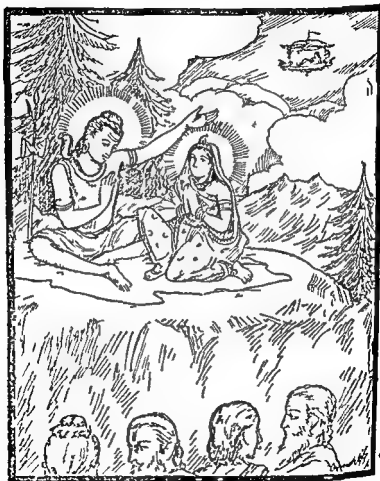
इतने पर भी सन्त ने हाथ जोड़कर उनके फेंके हुए प्रसाद को चीन-चीनकर अपने वस्त्र में रख लिया और बड़े स्नेह से बोले—“आज मेरा अहोभाग्य जो सन्तों ने कृपा करके मुझे अपनी सोथ प्रसादी प्रदान की।” जब उन्होंने वह सोटे वाली बात सुनी, तो परसने वाले का बुलाया उन्हें शिक्षा दो उन सन्त से क्षमा याचना कराई और उन्हें परसने के काम से पृथक् कर दिया। यही साधुता का आदर्श है। अथ एक सन्त भूल करता रहा है तो हम भी उसके प्रत्युत्तर में क्रोध करके दूसरी भूल क्यों करें। अच्छा उसी की बात बड़ी सही कालांतर में उसे अपनी

भूल प्रतीत हो जायगी। हमारे क्रोध का उतना प्रभाव न पड़ेगा, जितना साधुता का। सुनने हैं पाछे भोग का नशा उतरने पर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई और उन्होंने भोग पीनी छोड़ दी।

ऐसी ही एक घटना और हुई। एक बार किसी महोत्सव पर सन्तों का भंडारा था। दूर-दूर से बहुत से सत पधारे हुए थे। सन फूस की भोपड़ियों में अपने-अपने आसन लगाये हुए थे। महन्त जी सन के दर्शनो को गये। एक बुड्ढे से सत थे उन्हें धूम्रपान करने का व्यसन था। ज्यों ही वे सुदूर चिलम भरकर लाये, दो चार मिठास के साथ घूँट मारे त्यों ही उन्हें महन्तजी आते हुए दिखाई दिये। उन्होंने मट हुक्के को छिपा दिया, यह बात महन्त जी ने देख ली। वे शीघ्रता से उन सन्त के निकट आये। इधर उधर की एक दो बातें करके वे पेट पकड़ कर म्हने लगे—“पेट में बड़ा दर्द हो रहा है क्या करे।” यह कह कर वे पाडा का सा अनुभव करते हुए उन्हीं बूढ़े सन्त के आसन पर बैठ गये और गोले दो घूँट हुक्का के कहीं मिल जाते, तो मेरा दर्द सान्त हो जाता। उनके शिष्य तो आश्चर्य चकित हो गये। महाराज कभी तमाल पत्र का स्पर्श तक नहीं करते आज धूम्रपान की इच्छा क्यों कर रहे हैं।” उसी बीच उस बृद्ध ने सोचा—“अरे, ये भा धूम्रपान के व्यसनी है, तब तो कोई हानि नहीं। मट से उन्होंने छिपे हुए हुक्के को निशालकर दे दिया। महाराज अभी भरकर लाया हूँ

महन्त जी प्रसन्न होकर बोले—“अच्छा, अच्छा लाइये।” यह कहकर उसमें उलटी-पुलटी दो फूँके मारी और मार कर बोले—“अब लीजिए, आप पीवें। वे सन्त पीने लगे महन्तजी चले गये।

सुनते हैं पीछे जब उन्हें महन्तजी की साधुता का ज्ञान हुआ और पता चला कि यह सब अभिनय सन्त के चित्त को

हु ए न हो इसलिये था तो उन्होंने उनकी सरलता और साधुता से प्रभावित होकर धूम्रपान करना छोड़ दिया ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! क्षमा का, सहन शीलता का दण्ड से अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को कुपित देखकर कोप करने लगते और शाप के बदले में शाप दे डालते, तो नैतिक दृष्टि से तो चाहे यह ठीक कहा भी जा सकता, किन्तु साधुता के यह विरुद्ध पड़ता। समर्थ हो कर भी सहन कर लेना यही साधुता का, सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। इसी बात को समझाते हुए शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं—“देवि ! इससे तुम शिक्षा ग्रहण करो। भक्तों के महत्व को समझो भगवन् परायण पुरुषों के लिये शाप अनुग्रह, स्वर्ग नरक दुःख-सुख समान ही है।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! शिवजी इतना ही कह कर चुप नहीं हुए वे विष्णु भक्तों का और भी महात्म्य कहने लगे। उसे भी मैं आप को आगे सुनाऊँगा आप सावधानी के साथ श्रवण करें।

छप्पय

भक्तनि के जो दास दोष देखें नहि जनके।
अनुचित यदि फल करें कर्म निंदे नहि उनके ॥
अपि मुनि सुर नर चरन कमल प्रजे नित जिनके।
मेरे हूँ जो इष्ट नृपति अनुगत हैं तिनके ॥
गत विस्मय है नृप गये, घोर शाप दीयो इन्हें।
जे ग्रन्थुत प्रिय भक्त हैं, नहीं अशक्य कछु तिन्हें ॥

वृत्र चरित्र की समाप्ति

(४३६)

जज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः ।
 वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥
 एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
 वृत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्मतेः ॥ ❀
 (श्री भा० ६ स्क० १७ अ० ३८, ३९ श्लो०)

छप्पय

यो महिमा गिरिजेश विष्णु भक्तनि की गाई ।
 मुनि अति सहमी शिवा चित्तमहँ समता आई ।
 बोले शुक अभिमन्यु तनय तनई त्वष्टा मुनि ।
 करथो इन्द्र पै कोप मरण सुत विश्वरूप मुनि ॥
 चित्रकेतु वे ई नृपति, असुर योनिक्ँ पाइकँ ।
 भये प्रकट दक्षिण अनल, तैं मुनि मरमहँ ग्राइकँ ॥

साधु सन्त वस्त्र पहिनते हैं, देह को सजाने बजाने के लिए नहीं, केवल शोतोष्ण निवारणार्थ । त्यागी लग भी भोजन

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! वे ही चित्रकेतु त्वष्टा की दक्षिणाग्नि में दानवीयोनि का आश्रय लेकर उत्पन्न हुए । ये ही ससार में ज्ञान विज्ञान से संयुक्त वृत्रासुर इस नाम से विख्यात हुए । इस प्रकार महाराज ! आपने जो वृत्र की आसुरी योनि में जन्म लेने

करते हैं, वे भी जल पीते हैं, स्नाद के लिये नहीं केवल लुधा पिपासा शान्त करने के निमित्त। अन्न, जल वस्त्र तथा अन्य भी जीवनोपयोगी वस्तुओं को वे इसीलिये ग्रहण करते हैं, कि यह शरीर भली भाँति चलता रहे। वे उनकी सुन्दरता और मृदुता तथा सुस्वादपनेको अत्यधिक महत्व नहीं देते। इसी प्रकार भक्तों का एकमात्र उद्देश्य होता है, भगवत् स्मरण। जिस योनि से भी भगवत् स्मरण हो, वही योनि भक्तों के लिये सर्वश्रेष्ठ है। इन्द्र वन गये, वरुण वन गये, कुबेर वन गये और भक्ति से शून्य ही रह गये, तो वह देवयोनि भी निन्दनीय और हेय है, यदि शूर कूकर योनि से भी हरिस्मरण हो सके तो वही श्रेष्ठ है। कारुमुसुण्डी को गुरु क शापग्रस्त ब्राह्मण शरीर त्याग कर मल भक्षण करने वाली पक्षियों में चाँडाल मानी जाने वाली काकयोनि प्राप्त हुई थी। पीछे गुरु कृपा से ही उन्हें यह भो वरदान प्राप्त हो चुका था, कि वे इच्छानुसार जिसका चाहे, रूप रत्न स्रुते हैं। इतना होने पर भी उन्होंने हेय समझकर काकयोनि को त्यागा नहीं। यही नहीं उससे उन्होंने इसलिए और भी अधिक प्रेम किया कि इसी के द्वारा मुझे भगवत्भक्ति की प्राप्ति हुई है। जटायु पक्षियों में अधम गृध्र शरीर में थे, किन्तु उसी में इसीलिये अत्यधिक हर्षण थे कि इसमें हमें भगवान् की सेवा करने का सुअग्रसर प्राप्त होता है। भक्तों की दृष्टि में इस वाह्य शरीर की आकृति का कोई विशेष महत्व नहीं है। मन भगवान् में लगा रहे, योनि कोई भी मिले सभी सुन्दर है। इसीलिये विद्याधराधिप महाराज चित्रमेतु आसुरी

पर भी भगवद्भक्त होने का कारण पूछा था। वह सन आपसे कह दिया।”

योनि में भी दुग्धित नहीं हुए। वहाँ भी वे जैसे वे तैसे भगवत् भक्त ही बने रहे।

श्री शङ्करजी पार्वतीदेवी से कह रहे हैं—“हे पावति! भक्तों की दृष्टि में द्वेष रहता ही नहीं। वे तो सर्वत्र अपने सर्वज्ञ सर्वव्यापक स्वामी को ही देखते हैं। स्वर्ग हो, नरक हो, देवयोनि हो, कीट पतंग की योनि हो। प्रयाग हो, मगध हो सर्वत्र उनकी समबुद्धि रहती है। उनकी यह सदा दृढ धारणा रहती है कि कोई किसी को सुख दुःख देने में समर्थ नहीं है। न कोई स्वेच्छा से किसी को शाप दे सकता है न अपने आ अनुग्रह करने में ही समर्थ है। ये जो जीवों को सुख-दुःख, जन्म-मरण, शाप-अनुग्रह आदि द्वन्द्व प्राप्त होते हैं। वे भगवान् की लीला से ही देव तिर्यक आदि देहों के संयोग से ही हुआ करते हैं। आत्मा में तो देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का भेदभाव ही नहीं। आत्मा तो सयमे समान रूप से व्याप्त है।

इस पर पार्वतीजी ने पूछा—“प्रभो! जब सभी में आत्म सत्ता समान है तो यह देवता है, पूजनीय है, यह असुर है, अनादरणीय है। ऐसा भेद भ्रम क्यों होता है? क्यों लोग देवताओं को श्रेष्ठ समझते हैं क्यों आसुरी योनि की निन्दा करते हैं।”

इस पर शिवजी ने कहा—“प्रिये! यह तो व्यग्रहार की बातें हैं। वास्तव में आत्मा में अणुमात्र भी भेदभाव नहीं। जैसे स्वप्न में सुख दुःख की प्रतीत भेद भ्रम के कारण ही होती है। अँधेरे में जागने पर भी सम्मुरा दूँठ को देखकर भूत का भ्रम हो जाता है। टेढ़ी-मेढ़ी रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम हो जाता है। दूर से काष्ठ की हथिनी को देखकर यथार्थ हथिनी का भ्रम हो जाता है। यह सब अज्ञान के कारण होते हैं। जागने पर ज्ञान हो जाने पर, समीप पहुँचने पर ये

भेदभाज दूर हो जाते हैं। भक्त तो भगवान् के पार्श्ववर्ती ही ठहरे उन्हें यह भ्रम नहीं होता भक्ति को ही प्रधान मानते हैं। जो भगवान् वासुदेव के भक्त हैं, वे निर्मल और भयभीत नहीं होते, वे ज्ञान वैराग्य के बल से सदा सम्पन्न रहते हैं। वे किसी भी योनि में चले जायें वही निर्भय रहते हैं। उन्हें इस ससार में भगवान् को छोड़कर अपनी बुद्धि का कोई अन्य आश्रय नहीं दीरता। यदि शूकर योनि में भी भक्ति प्राप्य है, तो वह श्रेष्ठ है। देवयोनि में यदि वह नहीं है, तो वह निरुष्ट है।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! फिर भी श्रेष्ठ योनियों में श्रेष्ठता तो होती ही है।”

शौनका से सूतजी बोले—“हाँ, महाराज! होती क्यों नहीं, किन्तु वह साधन भजन की सुगमता के ही कारण होती है, इन्द्रियो की वनाग्रत के कारण नहीं। मनुष्य योनि से अधिक साधन भजन, भगवत् चिंतन तथा परमार्थ साधन हो सकते हैं। इसीलिये मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ कहा है। यदि यह सुदुर्लभ देह, सुलभता से प्राप्त हो जाय और इसे प्राप्त करके भी इस ससार रूप समुद्र को पार करके प्रभु के पादपद्मों के पास न पहुँचे तो मुनियो ने उसे आत्महा—आत्मा का हनन करने वाला—बताया है। भक्त तो भगवत् प्रेम चाहते हैं वह यदि पशु बनने पर भी प्राप्त हो जाय, तो उन्हें पशु बनना सहर्ष स्वीकार है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! इस त्रिपय में मैं आपको एक बहुत ही सुन्दर दृष्टांत सुनाता हूँ। परम पावन काचीपुरी में एक बड़े ही भगवद्भक्त वैष्णव रहते थे। उन्हें सर्वदा यही चटपटी लगी रहती थी, कि 'किस प्रकार प्रभु मेरे ऊपर कृपा

करे। कैसे मैं भगवान् का अधिक से अधिक स्नेहभाजन बन सकूँ।

एक दिन वे संत बैठे थे। उन्होंने देखा एक श्रीमान् बड़े विभवशाली रथ में बैठकर जा रहे हैं। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी है एक कुत्ता भी उनकी गोद में बैठा है। वे दोनों पति-पत्नी उस कुत्ते को अत्यधिक प्यार कर रहे हैं। कभी उसे पुचकारते हैं। कभी उसके बदन को थपथपाते हैं। कभी मृदु करो से उसके मुख को दवाते हैं। कभी उसे सुहराते हैं कभी उसके बड़े-बड़े घालों में कोमल उँगलियाँ डालकर उसे खुजाते हैं। भगवद्भक्त इस लीला को देखकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। मुनियों ने हरिभक्त प्रेम के पापी होते हैं। प्रेम जहाँ भी देखते हैं रीक जाते हैं। जैसे अपने आहार को देखते ही चित्त उसकी ओर स्वाभाविक दौड़ता है। जैसे किसी को धूम्रपान करने का व्यसन है, उसे धूम्रपान की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, तो किसी नीच को धूम्रपान करते देखता है तो उनकी इच्छा होती है, इसी से लेकर मैं पान कर लूँ। प्रेमी जहाँ किसी दूसरे को अपने प्रियतम से प्रेम करते देखते हैं तहाँ उनके मनमें गुद-गुदी होने लगती है, हाय ! किसी तरह हमारा भी प्रेमी हमें ऐसे प्यार करने लगे तो बेड़ा पार हो जाय।”

वैष्णव सोचने लगे—“देखो ! ये सपत्नीक श्रीमान् अपने कुत्ते से कितना स्नेह रखते हैं। यदि मैं भी कुत्ता हो जाऊँ तो संभव है। श्री लक्ष्मीवरद रमारमण मुझसे भी अपनी प्रिया के सहित प्रसन्न हो जायँ, वे भी मुझे इसी भाँति प्यार करने लगे।”

यह सोचकर वे उस दिन से अपने को कुत्ता ही समझने लगे। कुत्ते की भाँति हाथों को पृथिवी पर टेककर चलते।

वैष्णवों की उच्छिष्ट पत्तलों को कुत्ते की भोंति चाटते। कोई टुकड़ा डाल देता तो कुत्ते की भोंति उसे खाते। नदी में जाकर कुत्ते की भोंति पानी पीते। जहाँ-तहाँ कुत्ते की भोंति मलमूत्र कर देते। कोई मार देता, तो कुत्ते की भोंति-भोंति काँउ-काँउ करके भाग जाते। सारांश ये अपने को सब भोंति कुत्ता ही समझते।” भगवान् उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न हुए और उनके ऊपर कृपा की। सो, मुनियो! शरीर तो वही श्रेष्ठ है जिससे भजन हो। भजन न हो और कामदेव के समान सुन्दर मन सब संसारी भोगों से युक्त मनुष्य शरीर को प्राप्त हो जाय तो वह व्यर्थ है। इसी भाव को समझते हुए शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं—“देवी! उन भगवान् की महिमा को उनकी अद्भुत लीलाओं को सब नहीं जान सकते। और लोगों की बात तो जाने दो मैं स्वयं भी उनके महत्व को भली-भोंति नहीं जानता। ब्रह्माजी, सनकादि महर्षि, नारदमुनि, मरीच, अत्रि, अंगिरा आदि ब्रह्माजी के पुत्र तथा अन्य लोरुपाल आदि कोई भी प्रधान-प्रधान देवगण उनके यथार्थ स्वरूप को कहने में समर्थ नहीं फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या? संसारी लोग तो मूर्खतावश अपने को सर्वसमर्थ मानते हैं। इन चित्र-केतु में जो इतनी सहनशीलता है, यह भगवान् की अहैतुकी भक्ति के ही कारण है, इसलिये तुम किसी प्रकार का विस्मय मत करो। भगवान् के भक्तों के लिये कोई कार्य दुष्कर नहीं। उनके लिये कुछ भी असंभव नहीं।”

- श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन! भगवान् शंकर के मुग्ध से ये बातें सुनकर पार्वतीजी को जो भी कुछ विस्मय हुआ था, वह दूर हो गया। विष्णु भक्तों के इस महान् महात्म्य को सुनकर वे गत विस्मया बन गई।”

वे ही राजा चित्रकेतु माता पार्वती के शाप से जब त्वष्टा
 गुनि ने विश्वरूप के घब मे क्रोधित होकर अग्नि में 'इन्द्र का
 शत्रु वदे' इस मंत्र से दक्षिणाग्नि में हवन किया था, उसी में से
 ये असुर होकर उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न होते ही इन्होंने तीनों
 लोकों को वृत्र अर्थात् ढक सा लिया था, इसीलिये ये वृत्रासुर के
 नाम से विख्यात हुए। असुर योनि में होने पर भी इनका ज्ञान-
 विज्ञान लुप्त नहीं हुआ। ये उसी प्रकार अनन्य अन्युत उपासक
 परम भगवद्भक्त हुए। राजन्! तुमने जो शंका की थी, कि
 असुर होकर भी वृत्रासुर इतना भगवद्भक्त क्यों हुआ? इसी
 के उत्तर में मैंने यह परम शिक्षाप्रद राजर्षि चित्रकेतु का पुण्य-
 प्रद उपाख्यान कहा, इसे सुनकर आपका विस्मय दूर हो जायगा।
 अब आप और क्या सुनना चाहते हैं।

महाराज परीक्षित जी ने परम आश्चर्य के सहित कहा—
 “भगवन्! यह तो बड़ी ही सुन्दर कथा आपने सुनाई। क्यों न
 हो भगवान् की भक्ति की महिमा ऐसी ही है। जो भगवत्
 चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके पाप संताप सब
 दूर हो जाते होंगे।”

इस पर हँसकर भीशुकदेवजी बोले—“अजी, राजन्!
 भगवान् के चरित्रों के सुनने से संसार बन्धन छूट जाय, यह तो
 निर्विवाद बात है। मैं तो कहता हूँ विष्णु भक्तों के महात्म्यरूप
 इन महात्मा चित्रकेतु के इस पवित्र इतिहास को जो श्रद्धाभक्ति
 और एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं उनके सब संसारी बन्धन
 छूट जाते हैं। भगवान् के चरित्रों से भक्तों के चरित्र श्रेष्ठ
 बताये गये हैं क्योंकि उनमें स्थान-स्थान पर भगवान् की भक्त-
 वत्सलता, करुणा और अहैतुकी की कृपा का वर्णन होता है।
 भक्तों के चरित्र और हैं क्या भगवत् परायणता ही तो उनका

प्रधान चरित्र है। सोते-जागते उठते-बैठते भगवद्भक्ति में ही तो निमग्न रहते हैं। भगवान् के अतिरिक्त उनका ससार में और कोई धन है ही नहीं। जो पुरुष प्रातःकाल उठते ही भगवान् का स्मरण करके इस भक्तिवधक इतिहास को कहता सुनता या सुनाता है वह अवश्य ही परमपद का अधिकारी बन जाता है। इसमें आप तनिक भी—रत्ती भर की अणुमात्र की सदेह न करें अच्छा ! समझे राजन् ! इसे भूलियेगा नहीं भला। यह तो मैंने त्वष्टा के वंश का वर्णन करते हुए विश्वरूपजी के जन्म के सम्बन्ध में प्रसंगवश अत्यन्त सक्षेप में वृत्रासुर की कथा सुनाई। अब आगे आपकी क्या सुनने की इच्छा है ?

छप्पय

जे पवित्र यह चरित वृत्र को सुनै सुनावैं ।
 बड़भागी ते मनुज परमपद निश्चय पावैं ॥
 कहैं उत्तरा तनय अदिति के शेष वश कूँ ।
 प्रभो सुनावैं अथवि कथा के गचे अश कूँ ॥
 शुक्र गोले—सविता धरुण, मित्र विधाता उरुक्रम ।
 धाता भगके वश कूँ, कहूँ सुनै ते भजे भ्रम ॥

अदिति के शेष वंश का वर्णन

(४३७)

पृश्निस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम् ।

अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् ॥❀

(अ भा० ६ स्क० १८ अ० १ श्लो०)

छप्पय

सविता पत्नी पृश्नि जने तिनि सब यज्ञादिक ।

भगकी पत्नी सिद्धि जने सुत तीनि सुता इक ॥

धाता पत्नी कुहू सिनीवाली राका अर ।

अनुमति चौथी पत्नि भये सुत सत्रके सुन्दर ॥

साय प्रातः दर्श अरु, पूर्ण मास सुत अति विमल ।

त्रिया विधाता की गृह, जने पुरी व्यादिक अनल ॥

संसार में जितने भी नाम रूप वाले पदार्थ हैं, सबके पृथक्-पृथक् अधिष्ठातृदेव हैं, घर, ग्राम, नगर, दुर्ग, वृक्ष, लता, गुल्म तथा सभी योनि के जीवों के अधिष्ठातृदेव होते हैं। इसे आधि-दैविक सृष्टि कहते हैं इस प्रकार संसारमें जड़ कुल नहीं है आधि-दैव और अध्यात्मक को न मानना केवल देखने वाले पचभूतों

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अदिति के चारह आदित्यों में से पञ्चम सविता थे, इनकी पत्नी का नाम पृश्नि था। उससे उन्होंने सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य तथा पञ्च-महायज्ञ ये सन्तानें पैदा कीं ।

को ही सत्र बुद्ध मानकर इन्हीं के द्वारा सासारिक वासनाओं की पूर्ति करते रहना इसीका नाम जड़ता है। हमें इन चर्मचक्षुओं से जो दीखता है, वह वस्तुओं का आधिभौतिक रूप है। क्योंकि हम चक्षु गोलकों द्वारा ही सबको देखते हैं और चक्षु गोलक आधिभौतिक ही हैं। ये चक्षु गोलक होने पर भी इनमें सूर्यशक्ति प्रवेश न करे, तथा हमारे नेत्रों को तथा देखने वाली वस्तुओं को प्रकाश प्रदान न करे तो हम वस्तुओं को नेत्र गोलकों के रहने पर भी कुछ नहीं देख सकते। इसीलिये घोर अधकार में हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती।

प्रकाश और गोलक का जो अधिष्ठान चक्षु नाम इन्द्रिय है, जो प्रकाश को ग्रहण करके वस्तुओं को प्रकाशित करती है यही उसका आध्यात्म रूप है। पुराणों में जो सृष्टि का वर्णन है वह अध्यात्म और आधिदैविक ही है। आधिभूत का वर्णन प्रायः नहीं के ही बराबर है। इसीलिये पुराणों में भिनगो की भाँति जन्मने मरने वाले जीवों का वर्णन नहीं मिलता। उनका वर्णन करने से लाभ क्या? जो नित्य हैं। कम से कम कल्पजीवी है, या जो मुक्त हैं मुमुक्षु हैं, उन्हीं का प्रायः वर्णन है। बद्ध जीवों का वही उदाहरण के रूप में आ गया, तो दृमरी घात है किन्तु उन का वर्णन करना पुराणों को इष्ट नहीं। बद्ध तो बद्ध हैं ही।

जब श्रीशुकदेवजी ने वृत्रासुर के इतिहास को समाप्त किया तब राजा को मूल कथा का स्मरण हो आया। उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा—“ब्रह्मन् ! आप मुझे देवता, ऋषि तथा पितर आदि सबके वशोंको सुना रहे थे। पहले आपने स्नायम्भुव मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दोनों पुत्रोंके वश का वर्णन किया। महाराज प्रियव्रत के पुत्र अग्निन्ध्र हुए उनके नाभि और नाभि के यहाँ भगवान् ऋषभदेवका जन्म हुआ। ऋषभदेव के ही भरतजी

हुये जो जडभरत कहाये । इन सबके आपने मुझसे चरित्र कहा उत्तानपाद के वंश का वर्णन करते हुए आपने महाराज प्राचीनवर्हि के वंश तक का वर्णन किया था । फिर आपने बताया था कि महाराज प्राचीनवर्हि के १० प्रचेता हुए । उन्होंने वार्त्ति नामक कन्यासे विवाह किया । जिनके ब्रह्माजी के पुत्र वृक्ष शिशुजी के शाप से पुनः पुत्र रूप में इस मन्वन्तर में हुए । उस समय सब प्रजा क्षीण हो गई थी । इसलिये इन प्रचेताओं के पुत्र वृक्ष ने ही सम्पूर्ण सृष्टि को फिर से बढ़ाया । पहिले उन्होंने हर्यश्च और शनलाश्च नामक ग्यारह हजार पुत्र उत्पन्न किये, नारदजी के उपदेश से सबके सब साधु बन गये । तब ब्रह्माजी की आज्ञा से उन्होंने ६० कन्याएँ उत्पन्न कीं । जिनमें से २७ चन्द्रमा को १० धर्मको दो दो भूत, अंगिरा और कृशाश्च को चार तादर्यको इस प्रकार ४७ तो इन सबको दी और १३ भगवान् करयप को दीं । पहिले आपने ४७ कन्याओं के वंश को संक्षेप में बताया था । तब करयप के १३ पत्नियों के वंश का वर्णन करने लगे । उनमें से तिमि, शरमा, सुरभि, ताम्रा, क्रोधनशा, मुनि, इला, सुरसा, अरिष्टा, काष्ठा, और वसु इन ग्यारह की संतानों का वर्णन आपने संक्षेप में किया । फिर आप करयप की प्यारी पत्नी अदिति के वंश का वर्णन कर रहे थे । आपने इसी प्रसंग में बताया था, कि अदिति के १० पुत्र हुए, जो १० आदित्य कहलाये । जिनके नाम विवश्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्ठा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र और उरुक्रम थे । उनमें से आपने विवश्वान, अर्यमा, पूषा के वंशों के सम्बन्ध में संक्षेप में वर्णन करते हुए चौथे आदित्य त्वष्ठा के वंश का वर्णन किया था । आपने बताया था कि त्वष्ठा मुनि ने असुरों की छोटी बहिन रचना के साथ विवाह किया था उनके पुत्र विश्वरूपजी हुए । उसी कथा के

प्रसंग में विश्वरूप का वध और वृत्रासुर की कथा भी छिड़ गई यह अवान्तर कथा थी। अब आप मुझे, मूल कथा को ही सुनावें विद्यमान्, अर्यमा, पूषा और त्वष्टा के अतिरिक्त सविता आदि ऽ आदित्य और शेष हैं। उनके वंश का वर्णन अब आप और करें। अपनी मूल कथा पर आ जायें।

राजा परीक्षितकी ऐसा घाते सुनकर श्रीशुकदेवजी बड़े प्रसन्न हुए और बोले—“राजन् ! तुम धन्य हो। कथा सुनने के सच्चे अधिकारी तुम ही हो। तुम कथा के मूल स्रोत को हाथ से नहीं जाने देते। जब को कस कर पकड़े रहते हो शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से मूलको भूलते नहीं। मैं तो वृत्रासुर की कथा कहते-कहते भूल गया था, कि आगे क्या कहना है। अब आपने अच्छी याद दिला दी। राजन् ! इन बारह आदित्यों से ही तो समस्त दैविक सृष्टि उत्पन्न हुई है। इनके वंश का मैं विस्तार से वर्णन करने लूँ तो कभी समाप्त ही न होगा। अतः मैं कथा प्रसंग को व्यवस्था और क्रम से रखने के निमित्त इनके वंश का अत्यंत ही संक्षेप में वर्णन करता हूँ। उसे आप दत्त चित्त होकर श्रवण करें।

हाँ, तो पाँचवे आदित्य सविता हुए। उनकी स्त्री का नाम था पृथिवी। इनके तीन लड़की और पाँच लड़के हुए। यह जाँ सावित्री है जिसे गायत्री भी कहते हैं यह इनकी ही लड़की है। दूसरी व्याहृति है जो गायत्री के साथ लगी रहती है। तीसरी विश्वा है, जिससे समस्त कर्मकांड आदि हैं। वेदोंमें पाँच प्रकारके यज्ञ बताये गये हैं। एक तो अग्निहोत्र जिसे विवाह हो जाने पर समस्त वर्णाश्रमी द्विजों को करने का विधान है। एक पशु यज्ञ होता है, जिसमें पशु बलि दी जाती है। एक सोमयज्ञ होता है जिसमें सोमलता से सोम निकालकर देवताओं को उसका भाग दिया

जाता है। एक चातुर्मास्य यज्ञ होता है जो वर्षा के चार महीनों में किया जाता है। एक पंचमहायज्ञ है जो नित्यप्रति प्रत्येक द्विजाति गृहस्थ को करना चाहिये। इन पांचों के अधिष्ठात्री देवता सविता से ही उत्पन्न हुए। यह मैंने अत्यंत संक्षेप में सविता के वंश का वर्णन किया अब छोटे आदित्य भग की सन्तानों को सुनिये।

भग देवता की स्त्री का नाम था सिद्धि। उनसे इनके महिमा, विभु और प्रभु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए और एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम आशिष है। बड़े लोग जो छोटे को आशिष या आशीर्वाद देते हैं। यह इन्हीं भग की कन्या हैं। दक्ष यज्ञ में क्रुपित हुए वीरभद्र ने इनके नेत्र फोड़ दिये थे इसलिये ये मित्र देवता क नेत्रों से देखते हैं। तब से सशको ये मित्रभाय से निहारते हैं। इससे यह भाव प्रकट हुआ कि जो किसी को अमित्रभाय से देखता है, उसके नेत्र देखने योग्य नहीं रहते।

अब सातवें आदित्य धाता की संतानों की भी सुनिये। इनके चार पत्नियाँ थीं, जिनके नाम कुहू, सिनीवाली, गरु और अनुमति ये हैं। ये अमावस्या की रात्रि के भेद हैं। इनचारों के एक-एक पुत्र हुआ। कुहू के पुत्र का नाम सायं है। सूर्यास्त के समय जो हवन पूजन किया जाता है वह सायं हवन कहलाता है। इसके अधिष्ठातृदेव ये धाता पुत्र सायं ही हैं। सिनीवाली का पुत्र हुआ वरु। अमावस्या को जो पितरों के उद्देश्य से यज्ञ किया जाता है उसे दर्शयाग कहते हैं। उसके अधिष्ठातृ देव ये धाता के दूसरे पुत्र हैं। राका नामक पत्नी से प्रातः नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सूर्योदय के आगे पीछे का जो समय है जिसमें प्रातःकालीन अग्निहोत्र आदि होते हैं उसके अधिष्ठातृ देव ये ही हैं। धाता की चौथी पत्नी अनुमति का पुत्र पूर्णमास हुआ। मास के अंत में जो

पूर्णिमा के दिन देवताओं के उद्देश्य से याग किया जाता है उस क अधिष्ठातृ देव ये घाता के चौथे पुत्र हैं। अत्र आठवें त्रिधाता की सतानों को भी सुनिये।

घाता के छोटे भाई त्रिधाता की स्त्री का नाम त्रिया था। उस से पुरीष्य सप्तक पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्वजन्म में ये पाँचो पतित्र आदि थे। तपस्वी लोग अब भी पचाग्नि तप करते हैं। इन पाँचों अग्नियों के अधिष्ठातृ देव ये ही हैं।

नर में आदित्य हुए धरुण। इनकी पत्नी का नाम था चर्पणी जो भृगु पहिले ब्रह्माजी के पुत्र थे वे किसी कारण विशेष से फिर उत्पन्न हुए अतः वे इनके ही यहाँ पुत्ररूप में प्रकटे। एक पुत्र और भी उत्पन्न हुए जो बड़े तपस्वी हुए। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि तपस्या करते-करते उनके शरीर पर धीमकों ने अपना घर बल्मीक बना ली। उस बल्मीक को हटाकर वे फिर से प्रकट हुए। बल्मीकि से उत्पन्न होने क कारण वे ही बाल्मीक ऋषि कहलाये। ये दो तो इनके शुद्ध पुत्र थे दो मिले-जुले और पुत्र हुए। घात यह थी कि ये अपने छोटे भाई मित्र के साथ एक दिन आ रहे थे। दोनों का ही स्वर्गीय ललना ललाम उर्वशी अप्सरा क रूप को देखकर शुभ्र स्तलित हो गया। दोनों में अमोघ वीर्य थे। यह दिव्य वीर्य व्यर्थ न जाय इसलिये उन दोनों ने उसे एक घट में रखा दिया। उसी समय वाशिष्ठजी का राजा निमि स यह के सम्बन्ध में वाद विवाद हो गया। उसमें दोनों आर से शापा-शापी हो गई। वाशिष्ठजी ने कहा—“तेरी देह नष्ट हो जाय।” राजर्षि निमि भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने कहा—“आपकी भी देह नष्ट हो जाय।” अब वाशिष्ठजी तो कल्पजीवी ठहरे मर तो सकते नहीं। बिना शरीर के पृथिवी पर कैसे रहे। देहरूप आश्रय

तो चाहिये । इसलिये जीव रूप से वे उसी घड़े के वीर्य में प्रविष्ट हुए । ऐसे ही एक दिव्य जीव उसमें और आगये । उनका नाम हुआ अगस्त्य । इस प्रकार वशिष्ठ और अंगस्त्य ये दोनों मित्रावरुण के पुत्र कहलाये । इसलिये ये दोनों मिले जुले सामे के सम्मिलित अयोनिज पुत्र हुए । घड़े से उत्पन्न होने से दोनों कुम्भज भी कहलाते हैं ।

दशवें आदित्य मित्र थे इनकी भार्या का नाम रेवती था । उससे इनके उत्सर्ग, अरिष्ट और पिघल नामक तीन पुत्र हुए । अथ ग्यारहवें आदित्य की सन्तानों को सुनिये ।

ग्यारहवें आदित्य शक्र हुए जो देवताओं के राजा होनेसे इन्द्र भी कहलाये । इन्होंने अपना विवाह असुर वंश में किया । इसलिये कि पुलोमा नामक असुर की शची नाम वाली कन्या बड़ी ही सुन्दरी थी । तीनों लोक में उसके समान सुन्दरी कोई कन्या उस समय नहीं थी । इसकी एक बहिन और थी उसका नाम वाप ने अपने ही नाम पर पुलोमा ही रखा था जिसका विवाह भृगु के साथ हुआ । जिनसे ऋष्यवन ऋषि उत्पन्न हुए । हों तो शची का विवाह इन्द्र के साथ हो गया उससे इनके जयंत, ऋषभ और मीदप नाम तीन पुत्र उत्पन्न हुए एक जयन्ती नामवाली कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका विवाह ऋषभ देव जी के साथ हुआ जिनके भरतजी आदि १०० पुत्र उत्पन्न हुए ।”

इसपर शौनकजी ने पूछा—सूतजी ! हमने तो सुना है । देवताओं के सन्तानें ही नहीं होतीं । आप कह रहे हैं इन्द्र के तीन लड़के एक लड़की हुई ।”

इस पर सूतजी बोले—“भगवन् ! पहिले तो सत्र के सन्तानें हुआ करती थीं । जब से पार्यतीजी ने इन देवताओं को शाप

दिया तब से इनके सन्तान होनी बंद हो गई। नहीं तो धुनेर के नलकूर मणिप्रीव ये दो पुत्र थे। धरुण के पुष्कल नामक पुत्र थे। यमराज की कन्या अग की पत्नी सुनीथा थी। यह तो शाप से सन के सन आधे नपुंसक हो गये। देवता शब्द पुलिङ्ग भी है और स्त्री लिङ्ग भी है।”

यह सुनकर शौनख जी ने पृच्छा—महाभाग! सूतजी! पार्वतीजी ने इन देवताओं को शाप क्यों दे दिया?”

सूतजी यह सुनकर कुछ अन्यमनस्क से हो गये और बोले—‘भगवन्! क्या करोगे इन सन धातों को सुनकर। ये सब भगडे टटे की रात हैं। योंहीं समझ लीजिये, इन देवताओं का प्रारब्ध ही ऐसा था। अच्छा ही किया इन सब को भगवती पार्वती ने निस्सन्तान बना दिया। नहीं ये लोग बड़े कामी होते हैं। नित्य ही सन्तान उत्पन्न करते और इन ऐश्वर्य में मगोन्मत्त हुए कामियों को सतान रात्रि दिन अनर्थ हा करती रहती। देखिये। इन्द्र पुत्र जयत ने ही कैसी अशिष्टता की माता जानकी क ही ऊपर कुट्टि डाली। नलकूर मणिप्रीव की अशिष्टता से दुरी होकर ही नारदजी ने उन्हें वृक्ष वन जाने का शाप दिया। इसलिये इन ऐश्वर्यशाली धनिकों का निस्सन्तान होना ही ठीक है। हों भी तो एक दो सन्तान बहुत हैं।

पार्वतीजी ने शाप क्यों दिया यह कथा है तो बहुत लम्बी किन्तु मैं बहुत संक्षेप में इसे सुनाता हूँ। पार्वतीजी को सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा हुई। इसी भावना से वे गर्भधारण कर रही थीं। स्वर्गी देवताओं ने अग्नि को भेजकर बीच ही में गड-बड-सडबड कर दी। भगवती की इच्छा में विघात हुआ इसी से क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप दे दिया—“जाओ! तुमने मेरी सन्तान

की इच्छा का विघात किया है, तुम्हारे भी किसी के संताने न हो वस, तब से ये सबके सब देवता निपूते बन गये। जो पहिले हो गये थे, वे हो गये इसके पीछे गोविन्दाय नमो नमः हो गया।

अब सबसे अंतिम बारहवें आदित्य हुए विष्णु जो इन्द्र से छोटे होने के कारण उपेन्द्र भी कहलाते हैं। स्वर्गसिंहासन के ये भी उपसभापति हैं।”

इसपर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी! विष्णु तो सबसे बड़े हैं आप इन्हें इन्द्र से छोटा क्यों बता रहे हैं, ये तो इन्द्र के भी शास्ता हैं? फिर आप इन्हें स्वर्ग का उपसभापति उपेन्द्र क्यों कहते हैं—

इस पर हँसकर सूतजी बोले—“महाराज, इन विष्णु की माया अपरम्पार है। ये छोटे बनने पर भी बड़े खोटे होते हैं। छोटे बनकर इन्होंने बड़ी तिकड़म भिड़ाई। विचारे बलिको ऐसा चकार में फँसाया कि उसका राज-पाट सब छीन-झान कर पाताल में भेज दिया। बाँधना तो चाहते थे ये उसे ही किन्तु भोलेपन के कारण स्वयं बँध गये। बालक ही जो ठहरे। सेवक बनाने गये, स्वयं सेवक बन गये। अब हाथ में छड़ी लिये हुए बले के द्वार पर पहरा देते रहते हैं। महाराज, यह बड़ी भारी कहानी है। भगवान् ने अदिति देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके गर्भ से अवतार लिया था। इन्द्र के छोटे भाई बनकर उन के दुःख को दूर किया। असुरों को छलकर कपट से उनका राज्य छीनकर देवताओं को दे दिया। इन सब बातों को मैं वामन चरित्र में आगे कुछ विस्तार के साथ बताऊँगा। पहिले आप मुझे भगवान् करवप की १२ पत्नियों की संतानों का संक्षेप में वर्णन कर लेने दो।”

यह सुनकर शौनक जी बोले—“अच्छी बात है मृतजी!

१० पत्नियों के वंश का वर्णन तो आप कर ही चुके अब एक दिति ही रह गई, सो उसके वंश का वर्णन और कीजिये ।”

इस पर सूतजी बोले—“भुनियो ! अब मैं दिति के वंश का वर्णन करता हूँ, उस दैत्य वंश को आप सब सावधान हो कर श्रवण करें ।

छप्पय

वरुण चर्पणी मॉहिँ भये भृगु मुनि पुनि तिनतैं ।
 सुत वशिष्ठ वाल्मीक अगस्त्य जनमें इनतैं ॥
 मित्र रेवती नारि मॉहिँ सुत तीनि भये वर ।
 इन्द्र शचीतैं ऋषभ जने मीदुस जयन्त सुर ॥
 धामन पत्नी कीर्ति ने, बृहद्भोक शुभ सुत जने ।
 श्री उपेन्द्र बलि जस में, छोटे से बौना बने ॥

दिति वंश का वर्णन

(४३८)

अथ कश्यपदायादान् दैतैयान् कीर्तयामि ते ।

यत्र भागवतः श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च ॥ॐ

(श्री भा० ६ स्क० १८ अ० १० श्लो०)

छप्पय

हिरनकशिपु हिरनाक्ष भये दिति सुत खल भारी ।

हिरनकशिपु की बहू कयाधू अति पति प्यारी ॥

अनुद्धाद सद्वाद ह्वाद प्रह्लाद जने सुत ।

सुता सिंदिका भई जासु सुत भयो विप्रचित ॥

जन्यो पचनेने असुर कूँ, कृति ते सुत सद्वाद ने ।

इत्त्वल वातापी जने, धमनि पलि तैं ह्वाद ने ॥

ससार में जो भी बल, पौरुष, पराक्रम, श्री, तेज, ऐश्वर्य है सब भगवद् दत्त ही हैं। जहाँ भी ये सब दिखाई दें उसे भगवान् की विभूति समझना चाहिए। भगवान् की सात्विकी विभूति आदि देवता आदि हैं, राजसी विभूति ब्रह्मा मनु ब्रैजा

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अब मैं महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के उदर से उत्पन्न होनेवाले दैत्यों के वंश का वर्णन तुमसे करता हूँ जिस वंश में परम भागवत श्रीमान् प्रह्लादजी तथा महादानी बलिजी उत्पन्न हुए हैं ।”

पति आदि हैं और तामसी विभूति रुद्र, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य शनव आदि हैं। जब भगवान् को सतोगुण की वृद्धि करनी होती है, तो देवताओं के बल को बढ़ा देते हैं। और तमोगुण की वृद्धि करने की इच्छा हाती है, तो असुर राजाओं के बल का बढ़ा देते हैं। वे देवताओं को मारते हैं, पीटते हैं स्वर्ग से निकाल देते हैं, इन्द्रासन छीन लेते हैं। भगवान् बैठे बैठे हँसते रहते हैं।”

‘असुरों की वृद्धि वे क्यों करते हैं जी, अब इस क्यों का क्या उत्तर? लड़कियों के साथ मिरच क्यों खाते हैं। खीर के साथ चटपटी चटनी क्यों चाटते हैं। मन प्रसन्न करने के लिए। शतरंज में कभी कभी सैनिक राजा को हरा देता है। काठ का सैनिक काठ के राजा को क्या हरावेगा। खेलने वाले का विनोद है। इसी प्रकार त्रिगुणातीत भगवान् की दृष्टि में न कोई अधम है न कोई उत्तम। सभी उनके खिलौने हैं लाला के लिये विनोद के लिये जय पराजय कराते रहते हैं। जैसे नाटकों में खेल होता है, फिर कुछ नहीं। अतः सृष्टि के लिये जैसे ही सुर आवश्यक हैं वैसे ही असुर आवश्यक हैं। सुरों से पहिले मधुकेटभ असुर ही उत्पन्न हुए। इसलिए ये देवताओं के बड़े भाई कहे जाते हैं। जैसा ही फल सुरों के वश श्रवण का है वैसे ही असुरों के वश श्रवण करने का भी फल है। पिता दोनों के एक ही हैं। केवल माता के भेद से उनमें पृथक्त्व हो गया। अदिति के आदित्य हुए और दिति के दैत्य कहलाये।

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मैंने तुमसे भगवान् कश्यप की १२ पत्नियों के वश का वर्णन कर दिया अब उनकी तेरहवीं पत्नी दिति के वश को भी सुन लीजिये।

यह बात हम सूकरावतार के प्रसंग में हिरण्याक्ष वध की कथा में बता ही चुके हैं, कि अपनी अन्य सौतों को संतानवती देखकर दिति को डाढ़ हुआ। वह संध्या समय अग्नि-होम करते समय पुत्र-कामना से सकामा होकर अपने पति भगवान् करयप के समीप गई और आग्रहपूर्वक गर्भाधान की प्रार्थना करने लगी। मुनि ने बहुत समझाया, किन्तु भवितव्यता ऐसी ही थी, उसके सिरपर काम भूत सज्जर था, पतिकी एक भी बात न सुनी। विवश होकर मुनि ने उस दारुण वेलामें गर्भाधान संस्कार किया और कह दिया इससे तेरे दो महाक्रूर आसुरी भाव वाले बड़े पराक्रमी पुत्र होंगे। सर्वज्ञ मुनि का वचन अन्यथा कैसे होता। उस दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो आदि दैत्य उत्पन्न हुए। ये दोनों और कोई नहीं ये भगवान् विष्णु के प्रिय पार्षद जय विजय ही सनकादिकों के शाप से असुर होकर उत्पन्न हुए थे। तभी तो ये भगवान् से टक्कर ले सके देवताओं के दौन खट्टे कर सके। इनकी माता ने अपने पति भगवान् करयप से वरदान माँग लिया था, कि मेरे पुत्रों की मृत्यु भगवान् से ही हो इसीलिये भगवान् ने दो अवतार लेकर इन दोनों भाइयों को मारा। सूकरावतार धारण करके तो हिरण्याक्ष को मारा और श्री नृसिंहावतार लेकर हिरण्यकशिपु को पछाड़ा। सूकरावतार की कथा पीछे सुना ही चुका हूँ। नृसिंहावतार की कथा आगे सुनाऊँगा। यहाँ तो इन हिरण्यकशिपु दैत्यों के वंश को मुन लीजिये।

हाँ, तो राजन् ! हिरण्यकशिपु ने अपना विवाह जम्भ नामक दानव की पुत्री कयाधू के साथ किया। उससे हिरण्यकशिपु के चार पुत्र हुए, जिनके नाम सहाद, अनुहाद, हाद और भक्ताग्रण्य श्री प्रहाद जी हैं। एक सिहिका नाम की कन्या भी हुई। जिसका

प्रिप्रचिति नामक दानव के साथ विवाह हुआ। उसी सिंहिका का पुत्र राहु हुआ जिसका सिर भगवान् ने मोहनी रूप से, समुद्र मंथन के समय काटा था। इन चारों के अतिरिक्त स्मर, उद्गीथ, परिण्ड, तद्ग, पतंग, छुद्रमृद् और घृणी ये ६ पुत्र और हुए जो प्रथम स्यायम्भुव मन्वन्तर में मरीचि प्रजापति की ऊर्णानाम वाली स्त्री के पुत्र थे और ब्रह्माजी के शाप से असुर हो गये। मुरग्य तो चार ही थे। अत्र उन चारों का वश सुनो।

हिरण्यकशिपु का सब से बड़ा पुत्र था सह्याद उसकी स्त्री का नाम था कृति। उससे उसके पञ्चजन्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह असुर समुद्र के जल में शख रूप में रहता था। द्वापर के अंत में भगवान् ने इसे मार कर उस शख को ग्रहण किया, इसीलिये भगवान् के शख का नाम पाञ्चजन्य शख है। वह असुर धन्य है, जिसकी अस्थि के शख का स्पर्श भगवान् श्याममुन्दर के अत्यन्त कोमल अधरों से होता है, जिनके लिये साधिकायें असंख्यो वर्ष तपस्या करती रहती हैं।

हिरण्यकशिपु के दूसरे पुत्र का नाम ह्याद था। उसकी स्त्री का नाम था धमनी। उस धमनी के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए उनमें से एक का नाम तो इल्बल (आतापी) और दूसरे का नाम था वातापी, इनमें से वातापी को महामुनि अगस्त्य जी खाकर पचागये।

इस पर शौनकजी ने पृछा—“सूनजी! इतने बड़े बली असुर को भगवान् अगस्त्य ब्राह्मण हाकर क्यों खा गये और कैसे पचा गये, इस कथा को आप उचित समझें तो हमें सुनावें।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाभाग ! यह बड़ी लम्बी कथा है, किन्तु मैं आप को अत्यन्त सक्षेप में इसे सुनाता हूँ । आप सज साजधानी के साथ कथा को श्रवण करें ।

घात यह थी कि ये दोनों असुर वातापी और इत्यल बड़े ह। शूरवीर पराक्रमी धनी और ऐश्वर्यशाली थे । उन दिनों ये पृथिवी पर ही रहते थे । पृथिवी के राजाओं में वे सजसे अधिक धनी समझे जाते थे । परन्तु इन लोगों को एक बड़ा बुरा व्यसन पड़ गया था । मांस भोजी दैत्य तो थे ही । इन्हें ऋषि मुनियों के मांस खाने की लत पड़ गई । श्राद्ध के अन्न को खा खाकर मोटे हुए ब्राह्मणों का मांस इन्हें बहुत प्रिय लगता था । जो क्षीणतेज और अल्पवीर्य मुनि थे, ऐसे बहुत से मुनियों को इन लोगों ने खा डाला । इन्होंने एक युक्ति निकाल रखी थी । इच्छानुसार रूप बनाने की तो इनमें शक्ति थी ही । इसलिये वातापी बड़ा भारी बकरा बन जाता था । इसका भाई इत्यल ब्राह्मण का घेप घनाकर मुनियों के पास जाता और हाथ जोड़कर कहता—“मुनियो ! मेरे यहाँ श्राद्ध है, आप भोजन करने मेरे यहाँ पधारे । मैं मांस भी खा लेता हूँ अतः श्राद्ध में मांस भी भोजन कराऊँगा । वे ब्राह्मण स्वीकार कर लेते । तब यह मेघ घने हुए उस मायावी वातापी के मांस को पका कर सब को परोसता । श्राद्ध में निमग्न ब्राह्मण उसे खा जाते । तब इत्यल पुकारता—“भैया, वातापी निकल तो आओ बाहर ।

इतना सुनते ही वह सज के पेटों को फाड़-फाड़ कर निकल आता और दोनों मिल कर बड़े प्रेम से उन ब्राह्मणों के मांस का खा जाते । जो ब्राह्मण कहते कि हम तो फलाहारी हैं मांस दूते भी नहीं, उनके लिये कटहल, पेठा, कुहड़ा आदि फल घन जाता । जब वे खा लेते तो पेट में से फाड़कर वे बड़े-बड़े फल निकल

पड़ते। तब दोनों उन्हें खा जाते। ऐसे छिपकर वे श्राद्ध करते कि किसी को पता न चले, बहुत दिनों तक वे इसी प्रकार ब्राह्मणों को मार-मार कर छल से खाने लगे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! पाप बहुत दिन छिपा नहीं रहता। मुनियो को यह बात मालूम पड़ गई। वे बड़े घबड़ाये कि इस प्रकार तो ये हम सब का ही उल्टा श्राद्ध कर देंगे। श्राप मंडली में हलचल मच गई। सब ने मिलकर एक सभा का, उसमें निश्चय हुआ कि एक शिष्ट मंडल महर्षि अगस्त्य जी के पास भेजा जाय। वे ही हम सब में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। वे एक चुल्लू में समस्त सागर के जल को पी गये थे और फिर लघुशंका के द्वार से उसे निकाल दिया, उसी दिन से सागर का जल सारा हो गया। वे चाहें तो इन असुरों को भी ढंड दे सकते हैं। साधारण मुनि के वश में ये असुर नहीं आने के।”

जब सर्वसम्मति से निश्चय हो गया, तो एक शिष्ट मंडल मिलकर भगवान् अगस्त्यजी के समीप पहुँचा। दोनों ओर से नमस्कार प्रणाम, शिष्टाचार कुशल प्रश्न हो जाने के अनंतर भगवान् अगस्त्यजी ने पूछा—“मुनियो ! आज आप सबने किस कारण मेरे ऊपर कृपा की ? आप सब इतने उदास और चिन्तित क्यों हो रहे हैं ?”

उन ऋषियों में से जो एक बूढ़े से थे वे हाथ जोड़ कर बोले—“क्या बतावे भगवन् ! हम लोग बड़े दुखी हैं, ये जो हिरण्यकशिपु दैत्य के नाती हैं, आतापी और वातापी इन दोनों ने न जाने कितने ब्राह्मणों को खा डाला है। वातापी बकरा बन कर ब्राह्मणों के पेट में चला जाता है, फिर आतापी के पुकारने पर सबका पेट फाड़कर निकल आता है। दोनों उन ब्राह्मणों

को खा जाते हैं। इस प्रकार न जाने कितने ब्राह्मणों को ये दोनों भाई खा गये।”

यह सुनकर उन्हें धैर्य देते हुए अगस्त्य मुनि बोले—“मुनियो एक दिन मेरा भी किसी प्रकार निमंत्रण कराओ तो मैं इनका सब चौकड़ी भुला दूँ।”

ऋषियो ने कहा—“अच्छा, महाराज ! कल ही सही। भगवन् ! आप हम सब के शिरोमुकुट हैं आपका कुछ अनिष्ट हुआ, तो हमारा तो समाज ही नष्ट हो जायगा।”

इस पर हँसकर भगवन् अगस्त्य बोले—“मुनियो ! आप डरे नहीं। वे अधम असुर मेरा बाल-धाँका नहीं कर सकते। मेरे चक्कर में फँस जायें तो वे बच नहीं सकते।”

ऋषियों ने कहा—“अच्छी बात है महाराज ! आप ध्यान रखें। वह ब्राह्मण का रूप धनकर आवेगा।”

किसी प्रकार ऋषियों ने उनसे कहला दिया कि एक दिन महर्षि अगस्त्य जी का निमंत्रण करें, उनकी भी दृष्टि ऋषि के दरांनीय शरीर पर लगी थी, अतः दूसरे ही दिन सुन्दर सा धुमूल्य पीताम्बर ओढ़कर तिलक छापे लगाकर मुनि के समीप पहुँचा। दूर से ही साष्टाङ्ग दण्डवत् झुकाई। मुनि तो समझ गये इस बगुला भगत की यह विलैया डंडोत है। फिर भी कुछ बोले नहीं। गंभीर बने बैठे रहे, उसने आकर हाथ जोड़ कर कहा—“भगवन् ! कल मेरे यहाँ श्राद्ध है आप सब शिष्यों सहित मेरे यहाँ पधारे।”

मुनि ने गंभीर होकर कहा—“भैया, हम तो श्राद्ध का अन्न खाते नहीं। श्राद्धान्न बड़ी कठिनता से पचता है। यदि उसके लिये जप तप न करें, तो ब्राह्मण का नाश करता है। तो भी आप इतनी दूर से आये हैं, तो अच्छी बात है हम आ जायेंगे।”

यह सुनकर आतापी बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में आनन्दित होता हुआ घर चला गया। दूसरे दिन नियत समय पर वह मुनि के पास आया। मुनि शिष्यों सहित उसके यहाँ पधारे। उसने पहिले सनकी पूजा की और फिर पत्तल परोसने लगा।

मुनि ने कहा—‘मेरे ये शिष्य तभी भोजन करेंगे, जब पहिले मैं भोजन करलूँ। पहिले मेरा पेट भर दो तब देखा जायगा।’

इसपर आतापी ने कहा—‘महाराज ! मैं तो मांस से श्राद्ध करता हूँ।’

मुनि ने कहा—‘अच्छी बात है, उसा तुम्हारा सदाचार हो। लाओ परसो।’

अब तो वह परसता जाय और मुनि खाते जायें। पूरे आतापी के मांस को खा गये। तब ऋषि ने बड़े जोर से एक डकार ली और इतने जोर से अपान वायु छोड़ी कि सब शिष्य हँसते २ लोट-पोट हो गये। इसी समय आतापी ने पुकारा—‘भैया, आतापी। निकल तो आ, मुनि का पेट फाड़ कर।’ किन्तु आतापी अब कहो। उसने फिर तीन चार बार पुकारा। तब अपान वायु छोड़ते छोड़ते हँसते हुए मुनि बोले—‘बच्चा जी ! अब गोविन्द के गुन गाओ। अब आतापी की आशा मत रखो। उसे तो मैं खाकर पचा भी गया।’

इतना सुनते ही आतापी मुनि के ऊपर ऋषटा। तब मुनि ने एक बार हुकार मारी। इसी में वह अचेतन होकर गिर पड़ा। मुनि अपने शिष्यों के सहित चले गये।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! भगवान् अगस्त्य के पेट में सदा बडवाग्नि प्रज्वलित रहती है। वे जो भी कुछ खायें तत्क्षण भस्म

हो जाता है। इसलिये जिन्हे अजीर्ण हो भोजन पचता न हो भ्रूख न लगती हो। वे भोजन करके तीन बार पेटपर हाथ फेरे और इस मंत्र को तीन बार पढ़ें तो वे जो भी कुछ खाए वही तत्क्षण पच जायगा।

शौनकजी ने कहा—“सूतजी! उस मंत्र को हमें अवश्य चढ़ा दीजिये। कभी-कभी कथा में अधिक बैठने से उदर में भारीपन हमारे भी हो जाता है।

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“अजी महाराज! आप तो विश्व को पचाने वाले हैं। आपके भारीपन क्या होगा। फिर भी मंत्र तो मैं बताये ही देता हूँ। औरों के काम आवेगा। यह यह है—

वातापी भक्षितो येन आतापी च निपातितः ।

समुद्रः शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥

इस मंत्र को पढ़ो फिर खीर, हलुआ, मालपूआ जो चाहे चढ़ाओ, सब खाहा।

इस प्रकार मुनियो! मैंने हिरण्यकशिपु के दो पुत्रों के वंश का वर्णन कर दिया अब अन्य पुत्रों के भी वंशों को सुनिये।

छप्पय

अनुद्धाद की नारि भई सुर्मा सुकुमारी ।

तातेँ द्वै सुत भये बली सुररिपु अति भारी ॥

प्रथम बाष्कल भयो द्वितिय महिषासुर मानी ।

चदयो स्वर्ग पै बली भगे मुर तजि रजधानी ॥

स्वर्ग छोडि मुर भगि गये, महिषासुर मुरपति भयो ।

दुखित पराजित मुरनि मिलि, हाल जाइ विधि सन कस्यो ॥

महिषासुर की कथा

(४३६)

अनुद्धादस्य सूर्यायां बाष्कलो महिपस्तथा ।

पिरोचनस्तु प्राहादिर्देव्यास्तस्याभवद् बलिः ॥❀

(श्री भा० ६ स्क० १८ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

महिषासुर की सुनी जात विधि हू घबराये ।

लेके देवनि सग तुरत भीहरि टिँग आये ॥

सम्मति करिकें तेज निकारयो सत्रने निज निज ।

दुर्गादेवी भई शक्ति दस दस धारें भुज ॥

गर्जा तर्जा चडिका, आयुष लै रिपु टिँग गई ।

महिषासुर बूँ मारिकें, जगत मॉहि पूजित भई ॥

यह सम्पूर्ण ससार महामाया की शक्ति द्वारा ही संचालित हो रहा है। शक्ति के बिना सर्वसमर्थ शिव भी शय के समान हो जाते हैं। ससार में सर्वत्र सर्व रूपों में सर्वतो भावेन शक्ति ही व्याप्त है। ससार में जितने स्त्रीवाची पदार्थ हैं, वे सब शक्ति के ही स्वरूप हैं। उनके बिना पुलिङ्गवाची शब्दों

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! हिरण्यकशिपु के पुत्र अनुद्धाद की पत्नी का नाम सूर्या था। उसके गर्भ से बाष्कल और महिषासुर का जन्म हुआ। प्रह्लादजी का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन का पुत्र बलि हुआ।

का कोई महत्व नहीं। भगवती महामाया के अनन्त नाम हैं, उनके ब्रह्मादिक देवता भी पार नहीं पा सकते। शिवा, भद्रा, जगदम्बा, रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्स्नामयी, चन्द्र-रूपिणी, सुखस्वारूपा, शरणागतवत्सला, सिद्धिद्वयरूपा, नैऋती, भूभृता, लक्ष्मी, शर्वाणी, दुर्गा, दुर्गपरा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा, सौम्या, रौद्ररूपा, जगदाधारभूता, कृति विष्णु माया आदि अनेक नामों से विश्व ब्रह्माण्ड में विख्यात हैं। उनके अनेक रूप हैं। उनके बिना विश्वब्रह्माण्ड की सृष्टि की, तीनों देवों की, चतुर्दशभुवनों की तथा चराचर जगत् की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे जगदीश्वर की जननी कहीं देवकी रूपमें दिखाई देती हैं, कहीं उन्हींकी सहोदरी माया बनकर भगिनी रूप में पूजी और मानी जाती हैं। कहीं श्रीकृष्ण को आह्लाद देने वाली श्रुती के रूप में चराचर विश्व को सुख देती हैं। वे धमपत्नी के रूप में धर्म के पुत्रों को उत्पन्न करने वाली हैं, कहीं वे प्राणियों में सुख संचार करने वाली शान्ति धन कर अवस्थित हैं। वे ही देवो तुष्टि, पुष्टि, स्मृति, शान्ति, कान्ति भ्रान्ति, शक्ति, वृत्ति, बुद्धि, जाति, व्याप्ति, लक्ष्मी, ईश्वरी, जुधा, कृष्णा, छाया, माया, निद्रा, चेतना, क्षमा, श्रद्धा, विशुद्धा, दया, आदि अनेक रूपों में चराचर जगत् में व्याप्त हैं। उनके साक्षीकी राजसी तथा तामसी अनेक भेद होने पर भी वास्तव में वे मूल में एक ही हैं। रजोगुणी शक्ति सत्वगुणी शक्ति से दब जाती है और तमोगुणी रजोगुणी से। जब भिन्न-भिन्न शक्तियाँ काम नहीं देती, तब वही देवी सत्य शक्ति के प्रभाव से कठिन से कठिन कार्य को सरलता से कर लेती हैं दुर्जयसे दुर्जय शत्रु को सुगमता से जीत लेती हैं। जब यह क्रोध रूपी भैंसा हमारी समस्त देवी वृत्तियों को दगाकर शरीर रूपस्वरूप पर अपना

आधिपत्य जमा लेता है, तब हम अपने समस्त सद्गुणों विवेक शक्ति को उत्पन्न करते हैं। वही शक्ति समस्त शत्रुओं का शस्त्रों से सहार कर देती है। देवताओं की विजय हा जाती है। आत्मा का विनाश करने वाले जो काम, क्रोध तथा लोभ आदि प्रबल शत्रु हैं उनका चंडीदेवी विनाश कर देती हैं। तमोगुण से व्याप्त ऐश्वर्य के मद में मत्त हुए क्रूर असुरों के लिये वे कोमलाङ्गी होने पर भी रणरङ्गदुर्मदा बन जाती हैं। सुकुमारी होकर भी रणचंडी हो जाती हैं। वे अबला होने पर भी सशला बन जाती हैं। सिंह को बाहन बनाकर वे शत्रु पर रूपवती हैं। उस समय वे फलाहार से उतना प्रेम नहीं करतीं उन्हें आमिष आहार प्रिय होता है। वे कुंकुम और अलाक्त से अपने मुख पर कृत्तिम लालिमा नहीं लगातीं। वे मधुपान करके अपने मुखमण्डल को रक्तरञ्जित सा बना लेती हैं। उस समय उन्हें मोतियों के हार प्रिय नहीं। वे नर मुण्डों की माला से ही अपने वक्षस्थल को सुशोभित करती हैं। वे अपने खप्पर को शत्रु के उष्ण रक्त से भर लेती हैं और अत्यन्त प्रबल महिषासुर को चरणां के तले दबाकर नाश कर देती हैं। वे सशकी शक्ति से प्रकट होती हैं। सबके सम्मिलित अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हैं। सशको साथ लेकर लड़ती हैं और विजय के सुख को स्वयं न भोगकर उसे देवताओं को अर्पण कर देती है। ऐसी सघ से उत्पन्न हुई महिषासुर मर्दिनी देवी के पादपद्मों में हमारा कोटिशः प्रणाम है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! हिरण्यकशिपु के तीसरे पुत्र अनुह्राद की स्त्री का नाम सूर्या था। उसके गभ से वाष्पल और महा पराक्रमी महिषासुर उत्पन्न हुआ। राजन्! महिषासुर इतना बली था, कि युद्ध में कोई उसका सामना नहीं

कर सकता था। उसने युद्ध में देवताओं के दाँत चट्टे कर दिये उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इन्द्र बनकर तीनों लोकों का शासन करने लगा। तब भगवती दुर्गा देवी ने प्रकट होकर उसका संहार किया।”

यह सुनकर शौनक मुनि ने पूछा—“सूतजी! भगवती देवा कैसे प्रकट हुई? उनमें स्त्री होकर इतना प्रबल पराक्रम कैसे आया। वे किसकी पुत्री थीं उनका विवाह किसके साथ हुआ। उन्होंने महिषासुर को क्यों मारा? हमारे इन प्रश्नों का कृपा करके उत्तर दीजिये।”

इस पर सूतजी कहने लगे—“मुनिवर! यह कथा बहुत लम्बी है। महामाया भगवती का चरित्र अनन्त है। यहाँ मैं भगवती की महिमा का वर्णन करूँगा, केवल जिस प्रकार देवी ने महिषासुर का मर्दन किया था, उसी कथा को कहूँगा।”

जब महिषासुर ने अपनी असुरों की बलवती सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की और इन्द्र को जीतकर स्वर्ग के इन्द्रासन पर स्वयं बैठ गया, तब देवता अत्यन्त ही दुखी हुए। यो घरबार बिहीन होकर पृथिवी पर मनुष्य की भाँति गुप्त रूप से विचरण करने लगे। देवता बड़े दुराी थे अन्त में वे सब मिलकर लोक पितामह ब्रह्माजी के समीप गये। ब्रह्माजी उन सबको लेकर शिवजी के पास गये और फिर शिवजी सबको साथ लेकर विष्णु भगवान् के निकट पहुँचे। देवताओं ने भगवान् से सब अपना आदि से अन्त तक दुख सुनाया। दैत्यों के ऐसे साहस को सुनकर सर्वेश्वर विष्णु को बड़ा क्रोध आया। भगवान् के क्रोध करते ही उनके श्री मुख से एक तेज निकला। फिर भगवान् रूद्र के मुख से भी तेज निकला। अब ता सभी देवता अपना अपना तेज उसमें मिलाने लगे। एक सूत के

धागे से पेट को बाँधो, तो टूट जायगा। यदि बहुत से धागे मिला कर बट दो तो फिर हाथी भी बाँध दो नहीं टूट सकता। “सात पाँच की लकड़ी एक जने का बोझ” सघ से महान् शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब तो वह सब तेज मिलने लगा। वह तपस्या त्याग शम, दम जनित सात्विकी तेज नहीं था। वह तो क्रोध से उत्पन्न हुआ वीरता पूर्ण रौद्र रस से प्लावित तेज था। ज्यों ज्यों तेज आकर भगवान् के तेज में मिलता, त्यों त्यों वह एक मानवीय आकार से परिणित हो जाता था। भगवान् रूद्र का जो रौद्र तेज निकला उसने मुख का रूप धारण कर लिया। यम का तेज घालों के रूप में परिणित हो गया। भगवान् विष्णु के तेज से वीरता पूर्ण बीस मुजाये बन गई। चन्द्र के तेज से स्नान, इन्द्र के तेज से कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जघा, पृथिवी के तेज से नितम्ब प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज में दोनों चरण, सूर्य के तेज से उँगलियाँ, कुन्नेर के तेज से नासिका, प्रजापतियों के तेज से दाँत, अग्नि के तेज से नेत्र, सन्ध्या के तेज से भोंदें, वायु के तेज से फान, तथा अन्यान्य देवों के तेज से अन्यान्य भाग उपन्न हुआ। अब तो वह तेजपुञ्ज एक परम वीरवती नारी के रूप में प्रकट हुआ। सब देवों ने उस सर्वशक्तिमयी देवी के पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उसे देखकर सभी देवता भगवती की जय हो, जय हो कहकर जय घोष करने लगे। उनकी जय जय की ध्वनि से सभी दिशाएँ भर गई।

भगवती देवी ने सभी देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर कहा—“देवताओं! तुम लोगों ने मुझे क्यों स्मरण किया है?”

देवताओं ने कहा—“जगदम्बे! हम सब महिषासुर से बहुत सताये गये हैं, हमारी रक्षा करो। हमें अभयदान दो। हमारी

गई हुई श्री को हमे असुरों से दिला दो।”

देवी ने कहा—“देवताओं! मैं तुम सग्री शक्ति से ही प्रसन्न हुई हूँ अब तुम सब मिलकर मुझे अपने अस्त्रों को और दो। तब मैं माहिषासुर के मान को मर्दन करूँगी।”

देवी की यह बात सुनकर सभी सुरों ने सहर्ष उन्हें अपने अपने अस्त्रों से उसी की शक्ति वाले अस्त्र निकाल कर अर्पण किये। शिवजी ने शूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शङ्ख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष, तथा वायों से भरे दो तर्कस। इन्द्र ने वज्र और घंटा, यम ने दण्ड, वरुण ने पाश, ब्रह्माजी ने कमण्डलु, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष माला, सूर्य ने रोमों में तेज, काल ने ढाल तलवार, समुद्र ने उज्जल मुक्ताहार और दिव्य वस्त्र, घूडामणि, कुण्डल, ककण, केयूर, नूपुर, अंगूठी तथा अन्य सभी अंगों का दिव्य आभूषण प्रदान किये। विश्वकर्मा ने फरसा कभी न झुमिलाने वाली मालायें, समुद्र ने क्रीडाकमल, हिमालय ने सज्जरी के लिये सिंह तथा बहुत से रत्न, कुमेर ने मधुपूर्ण पात्र शेष ने मणि मुक्ताओं से युक्त नागहार, कहाँ तक गिनावें सभी ने जिसके पास जो भी सुन्दर वस्तु थी, अपनी मातृभूमि के उद्धार के लिये, अपने गये हुए राज्य को लौटाने के लिये, जिस पर आततायी असुरों ने अन्याय पूर्वक अधिकार कर लिया था, देवी को अपनी सभी वस्तुएँ भेंट देकर उनका सम्मान किया, उनके उत्साह को बढ़ाया।

देवताओं के द्वारा उत्साहित होकर महामाया अपने सिंह को नचाती हुई, फरसा और तोमरों को घुमाती हुई, अपनी वीरता से वीरता को भी लजाती हुई, पृथिवी को अपने तेज बल पौरुष से कंपाती हुई असुरों की ओर चली। दैत्यों ने जब देवी

को दूर से ही आते देखा, तो वे हक्के-बक्के रह गए। महिषासुर अपनी सेना को सुसज्जित करके देवी की ओर दौड़ा।

अमुर ने देगा देवी की सहस्रों भुजाओं सहस्रों धायुध हैं।
यह तेज पुंज के समान निर्भय होकर अमुर सेना में घुसकर

उनका संहार कर रही है। तब तो असुर^१ पूरी शक्ति लगाकर उनसे लड़ने लगे। चिचुर नामक एक परम पराक्रमशाली दैत्य उस महिषासुर की समस्त सेना का अधिनायक था। वह आगे आकर देवी से युद्ध करने लगा। महामाया ने अट्टहास करते-करते घात की घात में उसे यमपुर पहुँचा दिया। अब तो घामर, उद्गम, असिलोमा, वाष्कल आदि उनके सेनापति भगवती से लड़ने आये और वे घात की घात में अपने प्राणों को परित्याग करके यमपुर सिधार गये। कुछ को तो देवी अपने अस्त्र-शस्त्रों से मारती और कुछ को उनका सिंह ही दहाड़ से, पक्षों से मार मारकर यमसदन पठा देता। इस प्रकार देवी के साथ दैत्यों का भीषण युद्ध हुआ। देवी अपराजिता थी वे बराबर मधुपान करके क्रोध में भर जातीं और असुरों की सेनाका संहार करतीं। जब महिषासुर ने देखा मेरी सेना को देवी ने विध्वंस कर दिया है और उसमें भगदड़ मच गई है, तब तो वह स्वयं भैसे का रूप धारण करके देवी के सम्मुख दहाड़ मारता हुआ और पैने पैने सींगों को हिलाता हुआ दौड़ा। उसने आते ही देवी के गणों को त्रास देना आरम्भ किया। तब देवी ने ललकार कर कहा—“अरे, दुष्ट! तुझे ही तो मैं इतनी देर से खोज रही थी। आज मैं तुझे तेरे किये का फल चखाऊँगी। आज तुझे मैं यमसदन पठाऊँगी।”

आज मैं तेरी चठनी बनाऊँगी, आज तुझे तेरे दर्प का फल चखाऊँगी तू तनिक मेरे सामने आ तो जा।” इतना सुनते ही महिषासुर अपने सींगों से बड़े २ पहाड़ों को उठाकर भगवती के वाहनसिंह के ऊपर फेंकने लगा। वह सुरों से पृथ्वी को रोद रहा था। मेघ की तरह सिंहनाद कर रहा था। वह अपनी स्वांस से पुफकार छोड़ रहा था। अपने समस्त पराक्रम को दिखाकर

भगवती को परास्त करना चाहता था। इतने में ही देवी ने एक मण्डप मार कर उस जैसे के रूप बनाये हुए असुर को पाश में बाँध लिया और दाँत पीसकर किटकिटाती हुई तथा अट्टहास करती हुई बोली—“अब बता तू क्या करेगा ?”

इतने में ही उसने जैसे का रूप त्याग दिया और वह पड़ा बली सिंह बन गया। देवी ज्यों ही उस सिंहरूप दैत्य का सिर काटना चाहती थी, त्यों ही वह खड्गधारी मनुष्य बन गया, तब देवी ने ढाल तलवार उठाई और दूसरे हाथों से बाणों को छोड़कर उसके सम्पूर्ण शरीर को बाँध दिया। तब तो वह पुरुष का रूप त्याग कर हाथों बन गया और जगदम्बा के सिंह का अपनी सूँड में लपेट कर खींचने लगा। देवी ने ज्यों ही ताड़ण रडग से उसकी सूँड काटनी चाही त्यों ही वह फिर भैंसा बन गया। अब तो वह फिर वही पर्यंतों को उठाकर—भगवती पर फेंकने लगा।

देवी का क्रोध पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था उन्होंने उल्लस कर उस दैत्य को धर दबोचा और पैरों के नीचे दबाकर ज्यों ही उसका सिर काटने लगीं, त्यों ही वह फिर निकलने का प्रयत्न करने लगा। तब तो देवी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने एक तच्छण रडग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस महिषासुर के मरते ही असुर सेना में हाहाकार मच गया। देवता आकाश से भगवती पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। गन्धर्व गाने लगे, अप्सराये नृत्य करने लगीं। आकाश में सभी चिल्ला रहे थे, ‘भगवती की जय, महामाया की जय, जगदम्बिका भवानी की जय। बोल दे अटल छत्र की जय।’

सूतजी कहते हैं—“मुनियों। यह मैंने अत्यन्त सक्षेप में अनुवाद के पुत्र महिषासुर कवच की कथा कही। अब आगे

‘हरण्यकशिपु के चौथे पुत्र महा भागवत् प्रह्लाद जी के वश को आप सब साजधानी के साथ सुने ।’

छप्पय

दुर्गा देवी दया करहु दुख दुरित नसाओ ।
 शक्तिहीन सतान परीं माँ आय बगाओ ॥
 भये भवानी भीत आइ भय भूत भगाओ ।
 खड्ग हाथ महँ देहु युद्ध को पाठ पढाओ ॥
 कलि फलल कलुपित करहिं, करि कल्याण कर्पदिनी ।
 मैटो ममता मोहैं हूँ, महिषासुर मद मर्दिनी ॥

दिति से मरुतों की उत्पत्ति कैसे

(४४०)

मरुतश्च दितेः पुत्राश्चत्वरिंशन्नवाधिकाः ।

त आसन्नप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण मात्मताम् ॥१

(श्री भा० ६ स्क० १८ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

हिरनकशिपु लघु पुत्र भये दैत्यानि कुल भूषण ।

भक्त मुकुट ग्रहलाद भये तिनि पुत्र विरोचन ॥

तिनि सुत दानी परम भये त्रलि जग विख्याता ।

जिनने कीये विष्णु द्वाररक्षक पुरनाता ॥

बलि अस्त्रना मह जने सुत, शत सबने सब श्रेष्ठ हैं ।

तिन सन महीं शिवभक्त अति, याणामुर ही ज्येष्ठ हैं ॥

प्रारब्ध का केसा धि चत्र चक्कर है, कोई कहीं उत्पन्न होता है और कहीं उसकी प्रसिद्धि होती है। उच्चकुल में भी नीच प्रकृति के पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं और नीचकुल में भी भगवद्-भक्त महापुरुषों का जन्म हो जाता है। हम किसी भावना से कार्य करने चलते हैं। अन्त में उसका फल उसके सर्वथा विपरीत ही होता है। त्रिपुटा ने इन्द्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करना

१ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! ये ४६ मरुत् भी दिति के ही पुत्र हैं। ये सब पुत्र रहित थे इन सबको इन्द्र ने अपने सदृश ही बना लिया अर्थात् ये असुर से देवता हो गये ।”

चाहा था, किन्तु भाग्यवश उत्पन्न ऐसा हुआ, जिसे इन्द्र ने ही मार डाला। ऐसी नित्य की घटनाओं को देखते-देखते मनीषियों ने यही निश्चय किया है, कि शक्ति भर पुरुषार्थ तो करना ही चाहिये। क्योंकि बिना पुरुषार्थ किये प्रारब्ध प्रकट ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता यह हमारे प्रारब्ध में है या नहीं। फिर पूर्वजन्म के पुण्यार्थ से ही तो प्रारब्ध को रचना होती है इसलिये कर्म करते समय सोच लेना चाहिए हमारा अधिकार कम करने में है, फल ईश्वरेच्छा पर निर्भर है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मैंने हिरण्यकशिपु के संह्राद, अनुह्राद और प्रह्राद इन तीन पुत्रों के वंश का वर्णन आप से किया। अब उसके सबसे छोटे पुत्र परमभागवत प्रह्राद जी के भी वंश का वर्णन सुनो। महाराज आप उत्सुक न हों, मैं भक्ताप्रगण्य प्रह्राद जी का चरित्र आगे विस्तार के साथ कहूँगा यहाँ तो प्रसंगानुसार केवल उनके वंश का ही वर्णन करता हूँ।

प्रह्रादजी के पुत्र हुए विरोचन। ये परमब्रह्मण्य हुए इन्होंने ब्राह्मण धने देवताओं के माँगने पर अपने प्राणों तक को दे दिया उन्हीं विरोचन के पुत्र हुए दानियाँ मे श्रेष्ठ महाराज बलि। बल के सदृश साहसी और दानी इस पृथिवी पर विरले ही हुए हैं। महाराज बलि की पत्नी अशना (रत्नावली) थी उनके गर्भ से १०० पुत्र हुए। उन सबों में बाणासुर उद्येष्ठ और श्रेष्ठ हुए ये भगवान् भूतनाथ शंकर के अनन्य भक्त थे। अपनी अनन्य शिव भक्ति के कारण ही इन्होंने शिवपार्षदों में प्रमुखता प्राप्त की। आगे इनका चरित्र विस्तार के साथ वर्णन किया जायगा। यह तो हिरण्यकशिपु के वंश का वर्णन हुआ। अब हिरण्याक्ष के वंश का भी वर्णन सुनिये।

भगवान् कश्यप के वीर्य से दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु

और हिरण्याक्ष दो पुत्र हुए। हिरण्याक्ष का विवाह रुपाभानु के साथ हुआ। उसके गर्भ से ६ पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम शकु न, शम्भुरासुर, धृष्ट, भूत सन्तापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरि-
श्मश्रु और उत्कच थे। ये सबके सब परमवीर बड़े उत्साही सुरा के द्वेषी और महापराक्रमशाली थे। वैसे तो असुर बहुत हैं किन्तु दिति के दोनों पुत्रों के वंश का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया यह सन मैंने इसलिये किया है, कि अब मुझे महाभागवत प्रह्लाद जो का चरित्र कहना है। उसीकी आप इसे भूमिका समझें। वैसे इन दैत्यों के वंशों के कीर्तन से तो हमारा कोई प्रयोजन है ही नहीं। जिन दैत्यों का भगवान् से वैर भाव से भी सम्बन्ध हो गया है या जो भगवद्भक्त हैं, उनका चरित्र भगवान् के सम्बन्ध से श्रवणीय और कथनीय बन गया है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! यह मैंने दिति के हिर-
ण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो पुत्रों का वंश कहा। इन दो के अतिरिक्त ४६ पुत्र दिति के और भी हैं जो ४६ भरत कहलाते हैं ये दिति के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी दैत्य न कहाकर देवता कहलाते हैं। इन ४६ देवताओं का एक पृथक् गण ही है।”

यह सुनकर महाराज परीक्षित ने कहा—“प्रभो ! यह तो आप बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं। दिति के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी भरत दैत्य न कहाकर देवता कैसे बन गये। प्रारब्ध का विचित्र खेल है। इस विषय को सुनने के लिये मुझे बड़ा कुतूहल हो रहा है, यदि आप उचित समझें तो इस प्रसंग को आप मुझे सुनावें। इन ४६ दिति के पुत्रों ने ऐसा कौन सा शुभकर्म किया था जिससे ये असुर कहाकर देवभाव को प्राप्त हो गये। इस बात से मैं ही आश्चर्यान्वित हुआ हूँ, सो बात नहीं ! इस परिपक्व मे जितने ऋषि, महर्षि बैठे हैं; सभी को इस विषय को जानने के

लिये समुत्सुक से दिखाई देते हैं। अतः कृपा करके इस परम रहस्यमय उपाख्यान को हमें सुनाइये।”

महाराज परीक्षित की ऐसी उत्सुकता देखकर व्यास नन्दन भगवान् श्रीशुकदेव अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। वे राजा की प्रश्न चातुरी से परम प्रमुदित हुए। महाराज के वचन विनय युक्त थे, थोड़े भी बहुत भाव को प्रकट करने वाले तथा सारगर्भित थे। ऐसे मनोरथ जिज्ञासा पूर्ण वचन सुनकर परमहंस चूड़ामणि श्रीशुक ने उनकी प्रशंसा की और कहने लगे—“राजन् ! आपने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। इस उपाख्यान से भाग्य की विद्वम्बना और भगवान् की भक्तिवत्सलता प्रकट होती है। मैं इस परमपावन उपाख्यान को आपके सम्मुख कहता हूँ आप इन समस्त ऋषियों के सहित श्रवण कीजिए।”

महाराज ! जब भगवान् ने सूकर रूप रख कर हिरण्याक्ष को और नृसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मार डाला, तब इन दोनों की माता दिति को अत्यन्त ही दुःख हुआ। उसने सोचा—“विष्णु तो भवदर्शी हैं। उनका न कोई शत्रु है न मित्र। किन्तु हैं भोले भाले। प्रतीत होता वह अत्यधिक स्तुति प्रिय हैं, जो इनके साथ पीछे लगा रहता है उनकी स्तुति प्रशंसा करता रहता है, उस पर वे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका पद लेकर न करने योग्य अनुचित कार्यों को भी कर डालते हैं। मेरे पुत्र आत्माभिमानि थे, वे विष्णु के समीप जाते आते नहीं थे। ये इन्द्रादि देवता सदा विष्णु भगवान् के ही पीछे-पीछे घूमा करते हैं। उनकी हॉ में हॉ मिलाते रहते हैं। जो वे कहते हैं वह वे करते हैं, सब प्रकार से उनके अधीन रहते हैं। इन्होंने ही इधर-उधर की उलटी सी बातें भिड़ाकर विष्णु के कान भर दिये।

उन्हें मेरे पुत्रों के विरुद्ध उभाड़ दिया। और स्वर्ग के सुख को निष्फण्टक भोगने के निमित्त मेरे पुत्रों को मरवा डाला। यह सम्पूर्ण दोष इस शतक्रतु इन्द्र का ही है। अतः मेरा प्रधान शत्रु तो मेरी सौतिका लड़का यह इन्द्र ही है। यह बड़ा क्रूर है, इसका चित्त अत्यन्त ही निष्ठुर है। अपने भाइयों की हत्या करा कर यह स्वर्गीय सुख भोगना चाहता है। भाइयों के रक्त रंजित विषयों को भोगकर यह सुखी होना चाहता है। यह बड़ा विषय-लोलुप पापात्मा और निर्दयी है। मुझे सभी प्रकार से ऐसा उद्योग करना चाहिये, कि किसी प्रकार यह पापी मारा जाय। इन्द्र मर जायगा तो मैं सुख से सोऊँगी। अपने मृत पुत्रों का बदला चुका कर प्रसन्न होऊँगी।”

श्रीशुक्देवजी कहते हैं—“राजन्! जब किसी को किसी पर क्रोध आ जाता है, तो उसे उसमें सब बुराई ही बुराई दिखाई देने लगती हैं। द्वेष के कारण उसमें एक भी गुण नहीं दीखता। दिति तो पुत्र शोक से अंधी हो रही थी। उसका विवेक नष्ट हो गया था। यह सोचने लगी—“इन्द्र कितना नीच है। तनिक से सुख के लिये यह अपने एक ही पिता के पुत्रों को भाइयों को मरवा देता है। अरे, इस नाशवान् शरीर के पीछे हत्या कराना कहीं तक उचित है। शरीर चाहे राजा का हो या रंक का सबकी सीन ही गति हैं। जला दिया तो मिट्टी राख होगई। कहीं जल में अरण्य में फेंक दिया तो सियार, कुत्ते, काक बछुए आदि जीवों ने खाकर मल बना दिया और पृथिवी में गाड़ दिया तो कीड़े पड़ गये। इस तुच्छ शरीर के पालन पोषण के लिये प्राणियों की हिंसा करना यह पापियों का ही काम है। जो इन संसारी सुखों के लिये हिंसा करते हैं पाप करते, हैं, प्राणियों से द्वेष करते हैं, वैर-भाव स्थापित करते हैं, उन्हें तो चिरकाल तक नरको की अग्नियों में

पचना पड़ेगा। यमसदन में अनेकों भोंति की यातना सहनी पड़ेगी। मेरे पुत्रों को मरवाने वाला यह इन्द्र ही है, यह जिस प्रकार मारा जाय, वही उद्योग मुझे करना चाहिए।”

फिर उसने सोचा—मैं कौन सा ऐसा काम करूँ, कि इन्द्र मारा जाय। विष्णु की आराधना करूँ तो संभव है विष्णु इन्द्र का ही पक्ष ले। इसलिये मुझे अपने सर्वसमर्थ पति का हाँ आश्रय लेना चाहिये। उन्हें मैं अपना सेवा तथा हावभाव कटाक्षों द्वारा वश में लाऊँगा। उन्हें प्रसन्न करके उनसे हाँ एक ऐसा पुत्र माँगूँगी जो इन्द्र का मारने वाला हो।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! स्त्रियों बड़े लगन की होती हैं। जिस बात का उन्हें लगन लग जाती है, उसमें ये सन्मग्न हो जाती हैं। फिर शरीर का सुधि-भुधि भूल जाती हैं। इनके मन की यात ता जानी नहीं जाती, किन्तु इनकी सेवा सुश्रूपा से पापाण हृदय भी पिघल जाता है। किसी प्रकार से भी वश में न होनेवाला व्यक्ति भी इनकी सेवा चातुरी से वशमें हो जाता है। दिति भी अपने मन में ऐसा निश्चय करके, परम अनुराग और विनय के साथ इन्द्रियों को वश में करके निरन्तर अपने पति भगवान् कश्यप की सेवा में तत्पर रहने लगी। वह पति के भावों को जानती थी पति को कौन सी बात किस समय प्रिय है इसका उसे ज्ञान था इसीलिए वह अपने उत्कृष्ट भावों द्वारा, मन्द-मन्द मुसकानमयी कटाक्ष भङ्गिमाँ द्वारा तथा मीठे और मनोहर वचनों द्वारा अपने पति को रिझाने लगी भला ऐसा कौन कृन्त पुरुष होगा, जो अपनी पत्नी की ऐसी सेवासे उसके ऊपर प्रसन्न न हो जाय। कश्यपजी उसके चक्कर में फँस गये। प्रेम जाल में फँसकर उसके अधीन हो गये। उन्हें क्या

पता था, कि इसके भीतर कौन सा स्मार्थ भरा है। यह किस अभिप्राय से इस प्रकार सेवा कर रही है।

श्रीशुकदेवजा कहते हैं— महाराज, अपनी पत्नी की सेवा में सन्तुष्ट होकर भगवान् कश्यप उसे वरदान देने को प्रस्तुत हुए।

छप्पय

उनचास जे मरुत पुत्र ते ऊ दिति के हैं।
किन्तु भये नहिं दैत्य मरुद्गण सुर सब ते हैं ॥
राजा पूछें—“दैत्य देवता भये विभो कस ?
असुर भाष कू त्यागि राग सुरपति कीयो कस ?
श्रीशुक बोले—भूपवर ! दिति के द्वै जब मरे सुत ।
शत्रु इद्र बध के निमित्त, पति सेवा महीं भइ रत ॥

दिति की पति से इन्द्रहन्ता पुत्र की याचना

४४१

वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहणं दृणे ।

अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ ॥ॐ

(श्री भा० ६ स्क० १८ अ० ३७ श्लो०)

छप्पय

मन्द-मन्द सुसकाइ मधुर वर बोले बैना ।

कजरारे अनुराग नयन के छोड़े सैना ॥

प्रतिपल पति मुख जोहि भाव कैं समुझि सयानी ।

करे काज अनुकूल सदा ई रहै सिहानी ॥

प्रिया चरित समुझ्यो नहीं, मुनि मोहित से है गये ।

सुठि स्वाभाव सेवा निरखि, अति प्रसन्न दिति पै भये ॥

हृदय में जब द्वेष की अग्नि भडक उठती है, तब अपने पराये का प्रियेक नष्ट हो जाता है। जब हृदय में क्रूरता आ जाती है और उस क्रूरता को जो किसी माधु पुरुष के द्वारा पूरी

ॐ श्रीगुरु बोले—“राजन् ! भगवान् कश्यप के प्रसन्न होने पर उनसे वरदान माँगती हुई दिति कहती है—“हे ब्रह्मन् ! यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो ऐसा वर दीजिये कि मेरे एक ऐसा पुत्र हो, जो स्वयं तो अमर हो किन्तु उस इन्द्र को मार सके, जिसने मेरे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पुत्रों को मरवाकर मुझे पुत्रहीन बना दिया है।”

कराना चाहते हैं, तो कुछ काल के लिये स्वार्थी लोग साधु के स्वभाव के ही अनुरूप बन जाते हैं। वे अपने मनको वशमें करके, चित्त को चंचल नहीं होने देते। इन्द्रियों पर संयम रखते हैं। सभी सुखों को तिलाञ्जली दे देते हैं। उस साधु पुरुष के सर्वथा अधीन हो जाते हैं। मनस्वी पुरुषों के समान सुख दुःख में समान भाव से रहकर अपने इष्ट की पूर्ति में सदा सचेष्ट रहते हैं। तभी तो मनीषियों ने स्वार्थी और मनस्वी दोनों को एक सा बताया है। दोनों में अन्तर इतना ही है। कि मनस्वी लोग उसे हृदय से करते हैं और सदा करते रहते हैं। स्वार्थी कार्यार्थी घनावटी भाव से करते हैं, और तभी तक वे मन को वश में करके उस कार्यको करते हैं, जब तक वह कार्य सिद्ध न हो जाय। कार्य के सिद्ध हो जाने पर वे निवृत्त हो जाते हैं। अपना यथार्थ रूप प्रकट कर देते हैं। जहाँ पोल खुली कि महापुरुष उसकी धूर्तता को समझ जाते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। उन्हें पीछे पड़साना पड़ता है।

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! दिति ने अपने पति भगवान् कश्यप की ऐसी सेवा की, कि वे उसके वश में हो गये। वे उसका अभिप्राय तो समझ न सके, कि यह मेरे त्रेलोक्य चन्द्रित उपेष्ट श्रेष्ठ पुत्र स्वर्ग के अधिपति इन्द्र को मारनेके लिये सेवा कर रही है। इसकी भीठी घायी में बिप भरा है। इसका मुँह लुभाने के लिये मधुर संगीत उसी प्रकार है। जैसे बहेलिनी मृग को फँसाने के लिये घीणा बजाकर मधुर स्वर से गाता है मादक तान छोड़ती है। वे उसके वश में हो गया।”

इस पर राजा परीक्षित ने पूछा—“प्रभो ! भगवान् कश्यप तो विद्वान् थे, विचारवान् थे, वे इसके मायाजाल में कैसे फँस गये ?”

यह सुनकर हँसते हुए श्रीशुक्र बोले—“राजन् ! यह श्री

रूपी महामाया ऐसी बलवती है, कि बड़े-बड़े योगी भी इसके चक्कर में फँस जाते हैं। फिर यह सेवा इतनी मोहक वस्तु है, कि सेवा करके मनुष्य चाहे जिसे वश में कर सकता है। संसार में जितनी मोहक वस्तुएँ हैं उन सबमें यह स्त्री रूपी माया सबसे अधिक मोहक है। इसका उठना, बैठना, धोलना, चालना, चलना चितवन, मुसकाना, कोप, रुदन, स्पर्श, धाणी कहाँ तक वहाँ सभी चेष्टाये हृदय को प्रिय लगने वाली हैं। यदि फिर वह रूपनती और बुद्धिमती हो, तब तो ब्रह्माजी को भी वश में करने में समर्थ है। साधारण लोगों की तो बात ही क्या। स्त्री की सेवा से बँसा भी बभ्रुद्वय पुरुष होगा, वह भी वश में हो जायगा। फिर भगवान् कश्यप जैसे सहृदय मुनि की तो बात ही क्या? सेवा से सन्तुष्ट हुए पुरुष से स्त्री जो चाहे सो करा सकती है। न तो ऐसा करा लेना बुद्धिमती स्त्री के लिये कोई आश्चर्य की बात है और न स्त्री में आसक्त हुए पुरुष के लिये कुछ भी कार्य कर देना आश्चर्य है। ब्रह्माण्ड को रचने वाले ब्रह्माजी भी इस चक्कर में आ गये ?”

इस पर राजा ने पूछा—“भगवन्! इस नारी जाति में इतनी मोहकता कैसे आई ?

हँसकर श्रीशुकदेवजी बोले—“राजन्! यह सब इन चार भूँह वाले धूँड़े बावा की धोई विष की बेल है। जैसे मनुष्य सोचता है मुक्ति के लिये, उससे और बन्धन हो जाता है। बात यह थी। सृष्टि के आदि में ब्रह्माजी को सृष्टि बढ़ाने की बड़ी चिन्ता थी। उन्होंने बहुत से ऋषि मुनि आदि की मानसी सृष्टि उत्पन्न की। जिसे उत्पन्न करे वही जाकर तप में लग जाय। भगवान् के ध्यान में निमग्न हो जाय। कोई किसी से सम्यन्ध ही न रहे। सबको एकान्त घड़ा प्यार लगे।’ इससे ब्रह्माजी

अत्यधिक चिन्तित हुए, वे सोचने लगे। ऐसी सृष्टि कैसे बढ़ सकती है। इन ध्यान करने वाले वाबाजियों से सृष्टि बढ़ाने की क्या आशा की जाय। बहुत सोचने पर भी ब्रह्माजी की समझ में कोई बात आई नहीं तब भगवान् ने ही उनके मन में प्रेरणा करी कि कोई ऐसी मोहक वस्तु बनाओ कि जिसके कारण मनुष्य बन्धन में फँस जाय। एकान्त प्रियता को छोड़कर उसके संग के लिये लालायित रहे। इस विचार के आते ही ब्रह्माजी के शरीर के दो भाग हो गये। एक तो नाक में नथ पहिने काली चोटी को हिलाते छम्म छम्म करके इधर से उधर मद के साथ घूमने लगी। दूसरा उसके ऊपर अनुरक्त होकर उसके चरणों के चिन्हों का अनुकरण करने लगा। वह नथ वाला मोहक भाग ही स्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिये स्त्री को अर्धाङ्गिनी कहा है। स्त्री के बिना पुरुष आधा है और पुरुष के बिना स्त्री आधी है। दोनों मिल कर ही एक होते हैं और एक से ही फिर अनेक हो जाते हैं। चना के आधे भाग को भूमि में बोओ वह फभी भी अंकुरित पुष्पित फलित न होगा। इन दोनों भागों में स्त्री भाग अधिक आकर्षक है। उसे देखते ही ऋषि मुनि माला मोली छोड़कर गृहस्थी बनने को लालायित होगये। वस, ब्रह्माजी की गाढ़ी चल निकली, संसार चक्र घूमने लगा। पुरुष पागल हो कर नारी के संकेत पर नाचने लगा। सो, राजन् ! इसमें आप आश्चर्य न करे। नारी की लगन से की हुई सेवा अत्यधिक मोहक होती ही है। आप तो मुक्त भोगी हैं क्यों होती है न ?”

लजित होकर महाराज परीक्षित ने कहा—“हाँ, भगवन् ! शास्त्रकारों के अनुभव मिथ्या थोड़े हैं। ऐसी ही बात है। अच्छा तो फिर क्या हुआ ?”

श्रीशुकदेवजी ने कहा—“राजन् ! होता और क्या जब

हिरन जाल में फँस जाता है, तो उसका मनमाना उपयोग किया ही जाता है। एक दिन भगवान् कश्यप उसकी स्नेहमयी सेवा से सन्तुष्ट होकर उससे कहने लगे—“प्रिये ! मैं तुम्हारे शील स्वाभाव से तुम्हारी सच्ची लगन से की हुई सेवा से—परम सन्तुष्ट हूँ। हे भामिनि ! हे अनिन्दिते ! तुम मुझसे कोई वर मांगो। तुन दुर्लभ से दुर्लभ भी वर माँगोगी तो मैं उसे तुम्हें दूँगा।”

प्रम के मान से मुनि के मन के मोहते हुई वह भामिनी बोली—“रहने दो महाराज ! आप वरदान फरदान क्या दोगे। आप मुझे इसी प्रकार प्यार करते रहे, यही मेरे लिये बहुत है। आप के कहने से मैंने कोई बात मांगी और आप उसे न दे सके तो दोनों की बात जायगी इसलिये ऐसे ही ठीक है।”

अपनी बात पर चल देते हुए मुनि ने कहा—“प्रिये ! तुम कैसी बातें कर रही हो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या ?”

इस पर अदिति ने कहा—“महाराज, विश्वास की तो कोई बात नहीं। मुझे भय है, मैंने कोई दुर्लभ वस्तु मांग ली तो आप को संकोच में पड़ना पड़ेगा।”

अत्यंत स्नेह के साथ सम्पूर्ण ममता घटोर कर भगवान् कश्यप बोले—“प्रिये ! तुम मुझसे वर मांगने में संकोच मत करो। पति के प्रसन्न हो जाने पर सती स्त्री के लिये कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। फिर चाहे वह इस लोक की हो, या परलोक की मैं तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण करूँगा।”

इस पर भक्ति दिखाती हुई अदिति बोली—“प्रभो ! आप, ही तो हमारे पूजनीय आराधनीय और इष्ट हैं। ससार में आपके अतिरिक्त हमारा और कौन है ?”

इस पर भगवान् कश्यप ने कहा—“प्रिये ! मैं क्या हूँ।

पूजनीय तो वे सर्वान्तर्यामी श्री हरि ही हैं। वे भगवान् वामुदेव ही सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तःकरण में विराजमान होकर नाम रूप के भेद से कल्पना किये गये हैं। भगवान् को जो जिस भाव से भजते हैं, वे उन्हें उसी भाव से दर्शन देते हैं। किसी भी देवता की उपासना क्यों न करो, सब रूप में वे ही अखिलेश अच्युत पूजे जाते हैं। सती साध्वी स्त्रियाँ उन्हें ही पति रूप से पूजा करती हैं। इसलिये तुम जो अर्चना वन्दना कर रही हो, मेरे पाँच भौतिक शरीर की नहीं, उन्हें अन्तर्यामी श्रीहरि की पूजा कर रही हो तुमने निष्कपट भाव से अपने शरीर के गुणों को छोड़कर मेरी पूजा की है इस लिए आज मैं तुम्हारी सम्पूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। तुम मुझसे जो चाहो वर माँग ला। इस बात में सदेह ही मत करो, कि मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। तुम अपनी इच्छा को पूर्ण हुई ही समझो।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्। जय दिति ने सत्र प्रकार से भगवान् कश्यप को अपने वश में देखा तब वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर विष से भरे मधुर वचन बोली। उनसे कहा—“ब्रह्मन्। यदि आप हृदय से मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो मैं एक पुत्र आप से चाहूँगी।”

महामुनि कश्यपजी ने कहा—“यस, इतनी ही छोटी सी बात के लिए तुम इतनी भूमिका बाँध रही थीं। यह कौन सी बात है एक नहीं।

बीच में ही बात काटकर दिति बोली—‘नहीं ब्रह्मन्। मैं ऐसा वैसा साधारण पुत्र नहीं चाहती। मेरे विरयजिर्द, परम पराक्रमी, त्रिलोक्य विख्यात, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों पुत्रों को इस अधम इन्द्र ने मरवा दिया है। अब के मैं

ऐसा पुत्र चाहती हूँ, जो इन्द्र को मारने वाला हो। मेरी सौति के इस समृद्धिशाली, ईर्ष्यालु, सम्पत्ति असहिष्णु शतक्रतु को जो यमपुर पहुँचा दे। ऐसा प्रबल पराक्रमी पुत्र मुझे दें।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! दिति के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान् कश्यप तो सन्न रह गये। वे कुछ भी न कह सके। न तो उनसे हाँ कहते थना और न निषेध ही कर सके।”

छप्पय

बोले दिति ते प्रिये माँगु वर इच्छित मोतें ।
 तब सेवा लखि तुष्ट भयो भामिनि हौं तोतें ॥
 हैं प्राननितें अधिक पियारे निजपति जिनिक्कूँ ।
 तब जग महीं फिरि कौन यस्तु है दुर्लभ तिनिक्कूँ ॥
 माँगे वर हिय वज्र करि, दिति लखि पति अति प्रीति युत ।
 जो भारे देवेन्द्रक्कूँ, अमर एक अव देहि सुत ॥

कश्यपजी का दुखित होकर नीतिपूर्वक वर देना

(४४२)

पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रहा देववान्धवः ।
संवत्सरं व्रतमिदं यद्यज्ञो धारयिष्यसि ॥❀
(श्रीभा० ६ स्क० १८ अ० ४५ श्लो०)

छप्पय

दिति के वर कूँ सुनत भये म्याकुल कश्यप मुनि ।

हाय कहा हूँ करघो भयो परवश सोचें पुनि ॥

नारि चरित अति प्रबल नयन सर बड़े कँटीले ।

कमल कुसुम के सरिस मधुर मुख बँन रखीले ॥

सुरधारा के सरिस हिय, जो चाहें जे करि सकें ।

हुद भये पति पुत्र के, प्राणनि कूँ हू हरि सकें ॥

क्रोध पाप का मूल बताया है । क्रोधित हुआ पुरुष हो या स्त्री
दोनों ही अपने आपे में नहीं रहते, उनके सिरपर भूत सवार हो
जाता है, वे कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान को रतो देते हैं । स्त्रियाँ

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“यजन् ! भगवान् कश्यपजी ने
पश्चात्ताप करने के अनन्तर दिति से कहा—हे भद्रे ! इन्द्र का मारने
वाला तेरे पुत्र तभी हो सकेगा, जब तू एक सवत्सर विधिपूर्वक इस
व्रत का पालन कर सके । नहीं तो वह देवताओं का ग्रन्थ होगा ।

जितनी ही कोमलाङ्गी होती है, कुपित होने पर वे उतनी ही कठोर हो जाती हैं। अपने स्वभाव में स्थित रहने पर ये जितनी ही दयामयी ममतामयी और प्रेममयी होते हैं, यदि ये प्रतिकूल स्वभाव वाली बन जायें तो उतनी ही निर्दयी क्रूरस्वभाव वाली और वज्रहृदया हो जाती हैं। स्त्रियों में प्रायः अस्थिरता और चंचलता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। शील संकोच और सदाचार में स्थिति रहने वाली स्त्री ही नारी है, इन्हें जो परित्याग कर देती हैं, वे रणचण्डी बन जाती हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब दिति ने अपने पति भगवान् कश्यप से इन्द्र को मारने वाला पुत्र वरदान में माँगा, तब तो मुनि धर्मसंकट में पड़ गये। अब उनकी आँखें खुलीं। अब वे सब रहस्य को समझ गये। अरे, यह तो स्वार्थ की सेवा थी, कपट का प्रेम था, वनावटी स्नेह था यह तो कनक घट में विष भरा हुआ निकला। अब मैं क्या करूँ ? यदि मैं इसे वरदान देता हूँ; तब तो अपने सर्वश्रेष्ठ, देवताओं के अधीश्वर त्रैलोक्य वंदित-पुत्र के वध का भागी हूँगा। मर कर नरकों की यातनायें सहनी पड़ेगी। यदि कहकर-प्रतिज्ञा करके भी—मैं इसे वर नहीं देता तो मैं भूठा पड़ूँगा। भूठ से बढ़कर संसार में दूसरा कोई पाप नहीं।”

मेरी कुबुद्धि तो देखो। मैं इन्द्रियलोलुप होकर इस चपला के चाक्यचिक में ऐसा फँस गया, कि अपने आपे को ही भूल गया। इस मुनिमनमाहिनी महिला रूपी माया ने मेरे मन को भी मथित कर दिया। मुझे भी कठपुतली बनाकर इच्छानुरूप नचा दिया।

ये स्त्रियाँ जब तक बालिका रहें; तभी तक प्यारी रहती हैं, या ये यथार्थ में सती धर्म में स्थित रहें तब। इसके

अतिरिक्त जहाँ ये मनमानी करने लगी, जहाँ ये स्वच्छन्द गामिनी हुई, तहाँ इनमें विवेक नहीं रहता। मन में जो आ जाता है उसे ही अनेकों उपायों से कर लेती हैं। देखने में बड़ी भोली-भाली सरला दिखाई देती हैं। भीतर चाहे कितना भी रागद्वेष भरा हो। हृदय में चाहे पैनी छूरी कतरनी चल रही हो, किन्तु ऊपर से फालो-काली घुँघराली लटोंसे आवृत शरदकालीन कमल कुसुम के सदृश अपने मनोहर मुख को मंद-मंद मुस्कानसे सदा प्रफुल्लित बनाये रखेंगी। वाणी ऐसी बोलेंगी मानो अमृत रस में पागे हुए ही बोल हों। इन्हे जिससे अपनी अभिलाषा पूर्ण करानी होगी, उसके इतने अनुकूल बन जायेंगी कि प्राणों से अधिक प्रियतमा दिखाई देंगी। किन्तु ऐसी स्वार्थ में तत्परा, कुलटा मित्रों का कोई भी अपना सगा नहीं। कोई भी सम्बन्धी नहीं। कोई भी प्रिय नहीं कोई भी बन्धु बान्धव नहीं। ये अपने स्वार्थ के लिये पति पुत्र, पिता, भाई तथा चाहे जिस सम्बन्धी की हत्या करा सकती हैं। सती तो पति की होती ही हैं किन्तु कामिनी किसी की भी नहीं होती।”

इतना सोचते-सोचते मुनि फिर दूसरी बात विचारने लगे। उन्होंने सोचा—“अरे ! इसमें इसका क्या दोष ? मैं इस एक के पीछे समस्त स्त्रियों को क्यों कोस रहा हूँ। अपना ही दाम खोटा न होगा, तो परखने वाला उसे खोटा कैसे कह सकेगा। दूसरा कोई सुख दुःख नहीं दे सकता। मनुष्य अपनी वासना में ही बँधकर पाप का भागी बनता है। यदि मैं अजितेन्द्रिय न होता, अपनी इन्द्रियों पर मैंने संयम किया होता, तो आज यह नौवत ही क्यों आता। मैं तो विषय भोगों में फँस गया। स्त्री सुखको ही सर्वत्र समझ कर उसके अधीन हो गया। इसके मिथ्या प्रेम में तन्मय होकर अपने पारस्विक स्वार्थ को भूल गया। इस विचारी का क्या

दोष ? दोष तो मेरा ही है। मैंने ही बार बार इसे वरदान के लिये प्रेरित किया उत्साहित किया, और विवश किया। मुझे धिक्कार है। मेरे तप, सयम, अग्निहोत्र व्रत आदि सभी को धिक्कार है जो मैं स्मरण हो गया। मेरा मन स्त्री जनित सुख में फँस गया।

श्री शुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार भगवान् कश्यप स्त्री पुरुष दोनों के ही काम की निन्दा करते हुए दुखी हुए। उन्होंने धैर्य धारण किया और फिर सोचने लगे—“अच्छा, अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं क्या करूँ। क्या इसे वर दे दूँ ? नहीं, मैं ऐसा वर नहीं दे सकता। कोई ऐसा उपाय सोचूँ जिससे मेरा वचन भी सर्वथा मिथ्या न हो और इन्द्र का भी वध न हो। यद्यपि है तो यह कपट सा ही, किन्तु ऐसे अवसरों पर यह क्षम्य है। वरदान के साथ ऐसा कोई नियम लगा दूँ, कि न वह पूरा हो, न इन्द्र का मारने वाला पुत्र पैदा हो। न नौ मन काजर आवे न राधा नाचे। “न बाजा आवे न घटा बाजे” यह सब सोच साच कर भगवान् कश्यप उस से बोले—“प्रिये ! तुम्हारे इन्द्र का मारने वाला पुत्र हो तो सकता है, किन्तु इसके साथ एक प्रण है।

दिति ने पूछा—“वह क्या भगवन् ?”

भगवान् कश्यप बोले—“वह यह कि मैं तुम्हें एक व्रत बताऊँगा। यदि एक वर्ष तक तुम उस व्रत को निर्विघ्न धारण कर सको—वह व्रत बिना किसी निग्रहाघा के पूरा हो सके, तब तो तुम्हारे गर्भ से इन्द्र का मारने वाला पुत्र हो सकता है यदि व्रत में कुछ टुटि हो गई, कोई छिद्र रह गया, तो उसका परिणाम उलटा होगा, वह इन्द्र हन्ता न होकर देवताओं का बन्धु बन जायगा।”

दृढताके स्वर में दिति ने कहा—“ब्रह्मन् ! मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। आप मुझे उस व्रतकी शिक्षा दीक्षा दीजिए। आप जैसे बतावेंगे वैसे ही मैं बड़ी सावधानी के साथ उस व्रत को करूँगी। किसी प्रकार का विघ्न न होने दूँगी। पहिले तो मुझे यह बताइये कि इस व्रत में करना क्या होगा। अर्थात् पहिले तो विधि का वर्णन करें, फिर निषेध कार्यों को भी बताये अर्थात् कौन सा कार्य न करे जिसके करने से व्रत भग हो सकता है ?”

यह सुनकर भगवान् कश्यप बोले—“प्रिये ! तुम पुंसवन नामक व्रत करो। प्रातःकाल अरुणोदय में उठना चाहिये। शौच आदि नित्यकर्मों से निवृत्त होकर विधिवत् स्नान करना चाहिये स्नान करके शुद्ध शुभ्र धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिये। रोली कुकुम आदि सर्व सौभाग्य चिन्हों का धारण करना चाहिये। बार-बार भोजन न करना चाहिये। बिना कुछ खाये गौ, ब्राह्मण और लक्ष्मी सहित श्रीमन्नारायण का पूजन करना चाहिये। भगवान् के पूजन अनन्तर सौभाग्यवती स्त्रियों का गंधमाला, धूप द्वीप नैवेद्यादि से पूजन करना चाहिये। तदनन्तर इसी प्रकार श्रद्धासहित पात का भा पूजन करें। पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे, सदा उसकी सेवा में तत्पर रहे, उसके अनुकूल आचरण करे। और निरन्तर इस बात का ही चिंतन करती रहे, कि इनका तेज मेरी कुक्षि में विराजमान है। ये ही एक मूर्ति से मेरे उदर में अर्पस्थित हैं। ये पुं सवन व्रत के सदाचार हैं। व्रत का उपदेश तो मैं पीछे करूँगा। ये तो उसमें कर्तव्य कार्य हैं।

इस पर दिति ने कहा—“ब्रह्मन् ! आपने व्रत के कर्तव्य कार्यों का निर्देश तो कर दिया, अब मैं यह सुनना चाहती हूँ, कि कौन सा कार्य इस व्रत में न करना चाहिये। निषिद्ध आचरणों को मुझे

ओर बता दीजिये । जिससे व्रत भगन हो सके । ये तो परम आवश्यक हैं ।”

इस पर भगवान् कश्यप बोले—“देखो, इतनी बातों पर सावधानी से दृष्टि रखनी चाहिये इन कार्यों को कभी न करे ।

१—कभी किसी प्राणी की हिंसा न करे ।

२—क्रोध के घसीभूत होकर किसी को शाप न दे ।

३—कभी भी झूठ न बोले । मौन रहे या सत्य भाषण करे ।

४—नख और रोमों को व्रत में न काटे ।

५—जो अमङ्गल अशुचि वस्तु है । उनका स्पर्श न करे । जल को लेकर उसी से स्नान करे ।

६—जल के भीतर घुसकर स्नान न करे ।

७—भूल कर भी क्रोध न करे ।

८—जो दुष्ट स्वभाव के पुरुष हैं उन दुर्जनों से संभाषण न करे ।

९—जो वस्त्र धुला हुआ न हो उसे धारण न करे ।

१०—दूसरे पुरुषों की पहिनी उच्छिष्ट मालाओं को न पहिने ।

११—किसी का भी जूठा अन्न न खावे ।

१२—जो अन्न भद्रकाली को निवेदित कर दिया हो, उसे न खाय ।

१३—मांसयुक्त भोजन को भूल से भी न खाय ।

१४—जिस वने हुए अन्न को शुद्ध लाया हो, उसे भी न खाय ।

१५—जिस अन्न को रजस्वला स्त्री ने देखा लिया हो, उसे भी न खाय ।

१६—दोनों हाथों की अजलि बाँध कर पस से भर कर जल न पिये ।

१७—जूठे मुँह कभी घर से बाहर न निकले ।

१८—भोजन करके जन तक आचमन न कर ले, तब तक बाहर न जाय ।

- १६—प्रातः और सायंकालीन दोनों संध्याओं के समय घर से न निकले । उस समय भगवद् ध्यान में ही तल्लीन रहे ।
- २०—बिना चोटो बाँधे खुले बालों से निर्लज्ज स्त्रियों की भाँति बाहर न जाय ।
- २१—बिना सोभाग्यवती के चिन्हों के धारण किये बिना शृंगार किये घर से बाहर न हो ।
- २२—बाहर जाय तो बाणी का बड़ी सावधानी से समय करे कोई मिथ्या, कड़वी, अप्रिय बात न कहे ।
- २३—बिना वस्त्र पहिने या एक वस्त्र से बाहर न निकले ।
- २४—शैया पर सोते समय पैर धोकर ही सोवे ।
- २५—जूठे मुख या और किसी प्रकार की अपवित्रता हो, तो उसी दशा में शैयापर न सोवे । पवित्र होकर आचमन करके सोवे ।
- २६—गीले पैरों से भूल कर भी शयन न करे । पैर धोकर उन्हें भली भाँति पोंछ कर तब शैया पर पैर रखे ।
- २७—उत्तर या पश्चिम की ओर सिर करके कभी भी न सोवे, जब सोवे तब या तो पूर्व की ओर या दक्षिण की ओर सिर करके सोवे ।
- २८—किसी दूसरे की शैया पर अथवा दूसरे के साथ भी न सोवे ।
- २९—नम्र होकर भूलकर भी शयन न करे ।
- ३०—प्रातः सन्ध्या के समय और सायंकालीन सन्ध्या के समय कभी भी न सोवे ।

इस प्रकार तीस निषिद्ध बातें हैं । इन्हें उच्चाकर यदि तुम एक वर्ष तक विधिवत् पु सत्रन व्रत करोगी, तो तुम्हारा मनोरथ

पूर्ण हो जायगा । यदि इनमें से कोई भी विघ्न हो गया, तो उसका फल प्रतिकूल हो सकता है ।

यह सुनकर दृढ़ता के स्वर में दिति ने कहा—“ब्रह्मन् ! इनमें तो कोई भी कठिन बात नहीं है । इनका तो प्रायः मैं वैसे ही पालन करती हूँ । ये तो सदा पालनीय सदाचार की सुन्दर शिक्षाएँ हैं । मैं इन पालन करने योग्य नियमों का पालन करूँगी और त्याग करने वाली बातों से सर्वथा बचूँगी । आप मुझे पुं सयन व्रत का उपदेश कीजिये ।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! दिति के स्वीकार कर लेने पर भगवान् करयप ने उसे विधिवत् पुसवन व्रत की शिक्षा दीक्षा दी । उसके शास्त्रीय विधि से गर्भाधान संस्कार किया । भगवान् करयप का अमोघ तेजयुक्त धीर्य दिति के गर्भ में उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे आकाश में शुक्लपक्ष का चन्द्रमा बढ़ता है । अपने पति से गर्भ धारण करके दिति बड़ी सावधानी से व्रत के नियमों का पालन करने लगी ।

छप्पय

सोचि कहैं व्रत एक बताऊँ तोइ पुसवन ।
करे ताहि निर्विघ्न होहि इच्छित सुत शोभन ॥
होहि तनिकहू छिद्र फेरि सुत सुप्रिय होवे ।
यदि है कैं अपवित्र जूठ मुख तैं तू सोवे ॥
सदाचार पालन करे, कदाचार कूँ त्यागी कैं ।
व्रत वैष्णव यदि वर्ण भर, करे समय पर जागि कैं ॥

इससे आगे की कथा उन्नीसवें-खण्ड में पढ़िये:—

भारतीय संस्कृति और शुद्धि

क्या अहिन्दु हिन्दु बन सकते हैं ?

आज सर्वत्र बलात् धर्म परिवर्तन हो रहा है। हिन्दु समाज से लाखों श्री पुरुष सदा के लिये निकल कर विधर्मी बन रहे हैं, कुछ लोगों का हठ है कि जो अहिन्दु बन गये हैं वे सदा के लिये हिन्दु समाज से गये, फिर वे हिन्दु हो ही नहीं सकते ! श्री ब्रह्मचारी जी ने पुराण, स्मृति इतिहास और प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाणों से यह सिद्ध किया है, कि हिन्दु समाज सदा से अहिन्दुओं को अपने में मिलाता रहा है। जब से हिन्दु समाज ने अन्य सम्प्रदाय वालों के लिये अपना द्वार बन्द किया है; तभी से उसका ह्रास होने लगा है। बड़ी ही सरल सुन्दर भाषा में शास्त्रीय विवेचन पढ़कर अहिन्दुओं को हिन्दु बनाइये। अपने समाज की उन्नति कीजिये। सुन्दर छपाई सफाई युक्त ७५ पृष्ठ की पुस्तक केवल ३१ पैसे मात्र।

पता—संकीर्तन भवन मूँसी, प्रयाग

शोक शान्ति

[श्री ब्रह्मचारीजी का एक मनोरंजक और तत्व ज्ञान पूर्ण पत्र]

इस पुस्तक के पीछे एक करुण इतिहास है। मदरास के गुंटूर प्रान्त का एक परम भावुक युवक श्री ब्रह्मचारीजी का परम भक्त था। अपने पिता का इकलौता अत्यन्त ही प्यारा दुलारा पुत्र था। वह त्रिवेणी सङ्गम पर अकस्मात् स्नान करते समय डूब कर मर गया। उसके संस्मरणों को ब्रह्मचारीजी ने बड़ी ही करुण भाषा में लिखा है। पढ़ते-पढ़ते आँसे रतः बहने लगती हैं। फिर एक साल के पश्चात् उसके पिता को बड़ा ही तत्व ज्ञान पूर्ण ५०।६० पृष्ठों का पत्र लिखा था। उस लिखे पत्र की हिन्दी और अङ्गरेजी में बहुत सी प्रतिलिपियाँ हुईं उसे पढ़कर बहुत से शांति संतप्त प्राणियों ने शान्तिलाभ की इसमें मृत्यु क्या है इसका बड़े ही सुन्दर ढंग से मनोरञ्जक कथाएँ कह कर वर्णन किया गया है, लेखक ने निजी जीवन के दृष्टान्त देकर पुस्तक को अत्यन्त उपादेय बना दिया है अक्षर-अक्षर में विचारक लेखक की अनुभूति भरी हुई है। उसने हृदय खोलकर रस दिया है। एक दिन मरना सभी को है अतः सब को मृत्यु का स्वरूप समझ लेना चाहिये, जिन्हें अपने सम्बन्धी का शोक हो, उनके लिये तो यह रामबाण औषधि है। प्रत्येक घर में एक पुस्तक का रहना आवश्यक है। ६४ पृष्ठ की सुन्दर पुस्तक का मूल्य ०.३१ न० पै० मात्र है। आज ही भेगाने को पत्र लिखे समाप्त होने पर पड़ताना पड़ेगा।

पता—सङ्कीर्तन भवन, भूँसी (प्रयाग)

मेरे महामना मालवीयजी

और

उनका अन्तिम सन्देश

अधिकारियों ने श्री ब्रह्मचारी को विजयादशमी के अवसर पर रामलीला के जुलूस के सम्बन्ध में कारायास भेज दिया था। देश के कोने-कोने से युक्त्यान्त के प्रधान मंत्री के पास सैकड़ों तार पत्र गये। रोग शय्या पर पड़े-पड़े महामना मालवीय जी ने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को तार दिये। वे ही उनके अन्तिम तार थे ब्रह्मचारी जी को छुड़ाने को उन्होंने श्री पन्तजी और मिस्टर कियर्न को दो पत्र लिखे वे ही उनके अन्तिम पत्र थे। इन पत्रों को लिख कर और ब्रह्मचारीजी को छुड़ाकर उसके आठवें दिन वे इस असार संसार से चल बसे। इस पुस्तक में उन पत्रों के लिखने का बड़ा ही सरस, रोचक और हृदयग्राही इतिहास है। महामना मालवीय जी के सम्बन्ध में श्री ब्रह्मचारीजी महाराज के अनेकों सुखद संस्मरण हैं। अन्त में उनका पूरा ऐतिहासिक संदेश भी है। पुस्तक बड़ी रोचक और ओजस्वी भाषा में लिखी गई है गुटका के आकार में लगभग १३० पृष्ठ हैं। मूल्य २५ न०पै० १.०० से कम की बी० पी० न भेजी जायगी। स्वयं-पढ़िये और मँगाकर वितरण कीजिये।

